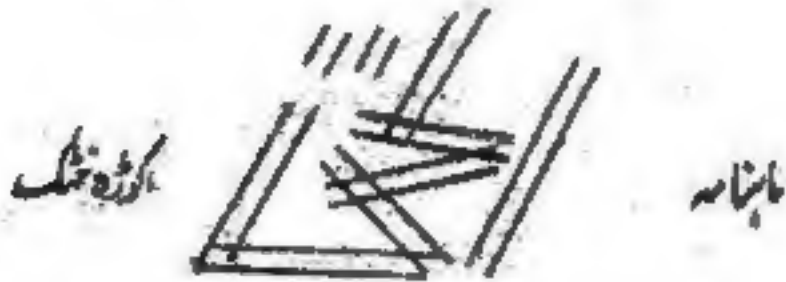

لہ دعوت الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

ربیع الاول ۱۴۳۸ھ
جون ۱۹۹۹ء

جلد نمبر ۲۱
شمارہ نمبر ۹

اسٹیکائیکس

نمبر	سمیع الحق	نقش آغاز
۲	مجلس علماء جمعیت العلماء اسلام	ایک اسلامی مملکت کا معاشی نظام (زیر غور و بحث)
۷	مولانا شاہ عبد الغفور عباسی صاحب مدظلہ	غذائی نعمتوں کے حقوق اور تقاضے
۱۳	شیخ الحدیث مولانا عبد الحق مدظلہ	اسلام کی غربت اور ہماری ذمہ داری
۲۹	جناب منظر عباسی صاحب مری	ابن خلدون کا نظریہ محنت
۳۷	حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی	سید الطائفة حضرت ساجی امداد اللہ صاحب
۴۸	مولانا مفتی محمد رفیع صاحب	خانہ دانی منصوبہ بندی کی شرعی حیثیت
۵۳	تاریخ	افکار و تاثرات
۵۶	سمیع الحق	تبصرہ کتب

مغربی پاکستان سالانہ پھر روپے ، فی پرچہ ۹۰ پیسے
مشرقی پاکستان سالانہ پھر روپے ، فی پرچہ ۶۵ پیسے
غیر مالک سالانہ ایک روپہ

بدل اشتراک

نقش آغاز

مدافنوس کہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بانی ناز بزرگ اور
روحانی رہنما حضرت مولانا شاہ عبد الغفور صاحب عباسی مجددی
ہماجر مدینہ طیبہ بھی امت کو داغ مفارقت دے گئے۔ انا اللہ

وانا الیہ راجعون۔ سانحہ وفات یکم ربیع الاول ۱۴۳۸ھ (سعودی عرب کے مطابق) ۱۹۶۹ء
پورے ہفتہ عشاء کے بعد پیش آیا جنازہ مسجد نبوی میں نماز فجر کے بعد پڑھا اور طلوع آفتاب کیساتھ
رشد و ہدایت کا یہ آفتاب قدوسیوں کی خواہگاہ بقیع الغرقہ میں تدفین ہو گیا، جس ذات والا صفات
(علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی اتباع اور نقش قدم پر ساری زندگی بچاؤ کر دی تھی، مرت کے بعد اس کے
قدروں میں ہی جگہ پائی طابہ حیاء میتارحمہ اللہ مدنی عنہ دارمناہ ذیابیطس صغف اعصاب
ہمزہ نکالیف عرصہ سے لاحق تھے۔ اسی صغف و علالت میں اس سال میں ادائیگی کیلئے تشریف
لے گئے، عرفات جاتے ہوئے بنی میں طبیعت نڈھال ہوئی، پیش ہو گئے، اور اسی حالت میں قوت
عرفہ کا فریضہ ادا ہوا، عرفات سے واپسی پر راتوں رات مدینہ طیبہ پہنچا دئے گئے۔ بقیہ مناسک حج قرآنی
وغیرہ کے لئے اردوں کو امر فرمایا۔ پچھلے ۳۰، ۲۵ برس سے حج کرتے چلے آئے تھے مگر اس
حج پر عجیب سہرت اور ناز تھا، بڑے مزے لے لیکر اس کا ذکر کرتے اور ایسا محسوس ہوتا کہ شاید
یہی حج ان کا حجتہ الوداع ہے۔ ۱۱ مارچ کو احقر مدینہ طیبہ پہنچا، دوسرے دن حاضری دی، صغف و نقات
کافی تھی مگر طبیعت سنبھلنے لگی تھی۔ ۲۴ مارچ تک وہاں احقر کا قیام رہا، اس دوران وعظ و ارشاد
کی مجالس زائرین اور ہمالوں کی خاطر واری اور پر تکلف جہان رازی کا وہی سلسلہ جاری رہا جو عمر بھر ان کا
مشیورہ تھا، جسم اندہی اندہ جان یواہر بیماریوں سے گھل رہا تھا مگر چہرہ پر وہی بشاشت اور طمانیت،
توکل و فکر میں وہی ذوق و شوق اور استغراق اور وعظ و ارشاد میں وہی سوز و گداز۔ ۲۳ اپریل کو خلعین
کے اصرار پر بعض علاج و اکرام کراچی لائے گئے مگر صحن میں اتفاق کی بجائے اضافہ ہی ہوتا گیا، اس دوران
ذرا بھی ہوش آتا تو طبیعت فراق مدینہ میں بے چین اور مضطرب محسوس ہوتی، اور جلد از جلد واپس پہنچانے کا تقاضا
پڑا تھا۔ ڈاکٹروں کی تشخیص تھی کہ فم معدہ پر کینسر ہے، اور اس حالت میں حضرت کے زندہ رہنے پر حیرت ظاہر کی
کہ ہفتہ عشرہ قیام کے بعد مدینہ طیبہ پہنچا دئے گئے اور مشاہدہ کرنے والوں کا بیان ہے کہ سر زمین حجاز پر
تقدم رکھتے ہی حضرت کی بے چینی سہرت اور سکون سے بدل گئی مدینہ طیبہ پہنچنے پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اسی
دن کیلئے تو مدتوں استاذ یار پر ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے، بالآخر ہفتہ کی شب بعد از عشاء وصال محبوب

میں تڑپنے اور سگنے والا یہ روشن چراغ حصال حقیقی کی دولت سے سرفراز ہو کر غاوش ہو گیا۔

داغ فراق صحبت شب کی بلی ہوئی ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہو

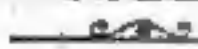
حضرت مولانا مرحوم غالباً ستر پچتر برس قبل صوبہ ہند کے شمالی مشرق کے یاغستانی علاقہ پیر پل کے موضع بدایا میں پیدا ہوئے، قدرت کی فیاضی دیکھتے کہ ملی اور روحانی پرچوں سے بہت دور ایک دور افتادہ علاقہ اور حصول علم کی آسائشوں سے محروم ایک کوہستانی بستی کے ایک محصور بچے کو آگے چل کر اپنے وقت کا شیخ مدینہ بناتا تھا۔ اور جن کے فیض سے نہ صرف عجم بلکہ عرب اور افریقہ کے مشاہد لوگ فیضیاب ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل کی مکمل ہندوستان میں اکابر و اولیاء و انجمن حضرت مفتی کفایت اللہ سے فرماں، بعد از فراغت مدتوں دہلی میں مستقر رہیں کہ وقت بخشنی اور عقل و نقلی علوم میں نہایت تبحر اور یدِ طولی حاصل کیا، سلوک اور تزکیہ باطن کے مراحل سلسلہ نقشبندیہ کے ایک ممتاز مرشد حضرت خواجہ فضل علی مسکین پوری سے ملے فرمائے عشق حقیقی سے سرشار طبیعت کو قرارِ مدینہ طیبہ میں نظر آیا۔ ۲۰، ۲۵ برس پہلے ہجرت فرمائی ابتداء میں ابتکار و آزمائش کے نہایت صبر آزما مراحل سے گذرے گئے اور کامیابی و استقامت کے بعد ظاہری و مخفی برکات اور نعمات کا دروازہ کھلا اور بے پناہ مقبولیت، مرجعیت اور محبوب بادبیت سے نوازے گئے کہ "الحطایا علیہ و علیٰ اولیاءہ" جہاں بھی گئے ایک مقناطیسی قوت کی طرح خلق خدا پر دانہ و درجہ جمع ہونے لگی۔ اور بعد از وفات ہر ایک شخص مالکِ احسان۔ فیاض ازل نے انہیں نہایت بلند اور پاکیزہ صفات سے نوازا تھا، عقل، بردباری، شفقت علی الخلق، بلند حوصلہ، بے مثال سخاوت اور مہمان نوازی دین کے لئے درد و سوز اصلاحِ خلق کی تڑپ اور تبلیغِ دین میں حکمت و موعظت اور طریقِ آسمن اپنانے کا فک، لوگوں کی نفسیات کا گہرا شعور، غرض ہر چیز میں نہایت اعتدال و احتیاط اور ہر کام میں بصیرت اور تدبیر کا ظہور ہوتا۔ نتیجہ مرجع خاص و عام ہے تربیت اور اصلاح پاسنے والوں کا سلسلہ عرب سے عجم تک پھیلا ہوا ہے، مگر فیض کا زیادہ حصہ پاکستان کو پہنچا ہے۔ پچھلے پندرہ سال میں کئی بار پاکستان تشریف لائے، جبکہ دیگر ممالک کے سفر پر کسی آمادہ نہ ہوئے، اپنے دورہ سرحد کے موقع پر دارالعلوم حقانیہ بھی کئی بار تشریف لائے۔ محبت، تعلیم اور خصوصی توجہات اور دعاؤں کا سلسلہ تو آخر دم تک قائم رہا اس لحاظ سے دارالعلوم حقانیہ کے متمم و شیخ الحدیث اور اہلنامہ الحق کے نگران حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ نے بجا طور پر اس سانچہ کو دارالعلوم کا ذاتی سانچہ قرار دیا ہے۔ ایک ایسے کامل الصفات اور جامع شریعت و طریقت بزرگ کی سانچہ وفات سے علم و عقل تصور اور سلوک، وعظ و ارشاد کے لوازم میں جتنا بھی ماتم ہو تو حق ہے۔ حضرت اقدس کی ذات و ہندی سلسلہ الذہبیہ کی ایک بیش قیمت کڑی تھی، ابھی چند سال پہلے

مدینۃ النبوی میں اس سلسلۃ الذہب سے وابستہ تین ہا جہرہ بزرگ موجود تھے اور اطرافِ عالم میں حکمت و معرفت کی شکل میں مہرِ بند کا فیض تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت مولانا محمد عالم میرٹھی، حضرت مولانا خیر محمد سندھی اور حضرت مولانا عبدالغفور عباسی رحمہم اللہ، گمراہ و مایوسوں کو حقیقی راہِ راست پر گمراہی کے وجود پر برصغیر کے دینی اور ملی حلقے بتاتا بھی ناکر تھے تو کم تھا۔

حریفانِ باورِ خور و ند و رفتند   تہی خمِ خانہ ناکر و ند و رفتند

حضرت اقدس مولانا عباسی مرحوم اخلاقِ حسنہ کے پیکرِ ابلاغِ سنت کا عیسۃ انسانیت کا نمونہ تھے مگر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کائنات میں ہمارے سب سے بڑے محسن اور سب سے زیادہ محبوب بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیروی اور عظیم حاضر باش تھے، ان کی نیم شبانہ دعاؤں میں ہمارے لئے ایک بڑا مہوار تھا۔ انہیں پورے عظیم اسلام اور ان خصوصاً پاکستان کی فکر و وقت دامن گیر رہتی، راجحۃ النبوی علیہ السلام میں ان کی گریہ و لاری پوری است اور پاکستانی مسلمانوں کیلئے خاص طور پر نعتِ کبریٰ تھی، دنیا کا ہر خطہ ایسے بزرگوں سے خالی ہوتا جا رہا ہے جنہیں زمین کا ٹک، انسانیت کا جہرہ اور علم و عمل کی آبرو کہنا چاہئے۔ دعا تے دل بیچنے والے تو مدت ہوئی کہ ہڈی تیزی سے اپنی دکانِ علم و حکمت بڑھانے لگے ہیں۔ یومین الشریفین بھی اس عالمی خسارہ کی لپیٹ میں ہیں کہ یہ تو عظیم اسباب ہے، معنوی برکات ایسے مقامات سے معدوم تو نہیں ہو سکتیں مگر مستور ضرور ہوتی جا رہی ہیں، افسوس کہ مدینہ طیبہ کی وہ حماس خانقاہ ابڑ گئی جہاں پہنچ کر روحانی پیاموں اور تحفے ماندے مسافروں کو شفقتِ غفوری اپنی آخرت میں نصیب لیتی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ جانے والے پر رحمتوں اور رہنے والے پسماندگان اور متوسلین پر صبر و اجر کی بارش ہو اور مدینہ طیبہ کی منزلِ عباسی کی ندائی اسی طرح قائم و دائم رہے۔

بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے نئے سربراہ صدیق خان صاحب نے اپنے بیانات میں بار بار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور اسلام کے اعلیٰ اصولوں کی حفاظت کو پاکستان کا اساس قرار دیا ہے۔ اس ملک کے نظریاتی سرحدات کی از سر نو نشاندہی فرمانے کے بعد صدیق خان کے رفقاء کا اصل کام اب یہ ہے کہ وہ عملاً ان سرحدات کی تعمیر و استحکام میں لگ جائیں، تعلیماتِ نبویہ کو بروئے کار لایا جائے، لادینی عناصر غیر اسلامی نظریات اور منکرات سے ملک کی تعلیم کی جائے عہد رفتہ کی بہت سی خرابیاں مافیِ قرآن، خانقاہی منصوبہ بندی، فلم، ٹیلی ویژن اور صحافت کے ذریعہ جھیلانی اور فحاشی کے فروغ مخلوط تقریبات اور سب سے بڑھ کر دینی اور اخلاقی تربیت سے یکسر خالی نظامِ تعلیم کی شکل میں پورے معاشرہ کو کھوکھلا کر رہی ہیں، نئی حکومت انتظامیہ اور معاشرہ کی اصلاح کیلئے

اُسے دن مارشل لاہ ریگولیشن نافذ کر رہی ہے اگر چاہے تو تمام غیر شرعی قوانین ناجائز رسم و رواج اور ان صریح منکرات کو بھی یکھاغت روک سکتی ہے، مگر اس کے لئے اہم ضرورت مومنانہ جرات بلند و وصلہ اور مضبوط عمل کی ہے۔ کاغذی سطح پر بیانات سے نظریاتی سرحدات کی حفاظت مشکل ہے۔ تبلیغ و تلقین بجائے خود کتنی بھی اہم اور قابل تعریف کیوں نہ ہو مگر صرف اسی پر اکتفا کرنا بے بسوں کا کام ہے، قوت اور اقتدار رکھنے والے اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جان بلب مریض کو لہا چوڑا نسخہ بتلانے کے علاوہ علاج معالجہ اور کڑوی سے کڑوی دوا پلانے کی بھی ضرورت ہے۔ جب مرض معلوم ہے اور دوا بھی ایسی موجود ہے جو اکیسریات ہے تو آئیے اور مومنانہ عزم بہت کے ساتھ یہ دوا قوم کے گلے میں اتار دیجئے۔ اگر صدر صاحب نے عملاً ایسا کیا تو پوری قوم ان کی اس سیما کی گویا رکھے گی، اس ملک کو آئندہ دن کے عطائی حکیموں سے بچانا اور حالتِ نزع سے نکالنا اگر مقصود ہے تو دینی اقدار اور تعلیمات نبویہ اجاگر کرنے کیلئے عملی اقدامات کی فوری ضرورت ہے۔

یہاں ایک اہم اور نازک فریضہ علماء حق کا بھی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ امر بالمعروف دینی اقدار کے فروغ اور بحالی کے لئے جدوجہد اور منکرات و قبائح پر نعرین سے کسی بھی لحاظ دریغ نہ کریں، مارشل لاہ ہو یا عوامی حکومت صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام انہیں ہر حال میں کتاب و سنت کی ساکینیت اور غیر شرعی امور کی قلع قمع کے لئے برسرِ پیکار رہنا ہے۔ اگر حالات کی نزاکت اور وقت سے مصلحت سے ان کے قدم ذرا بھی ڈگر کا جائیں تو ان کی حیثیت وداشتِ نبوت کی نہیں، بلکہ بدترین خلاف ہوگی، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے علماء کرام اپنے فریضہ سے غافل نہیں ہیں لیکن حالات کی نزاکت زیادہ جوش اور دلولہ، انفرادی اور جماعتی سطح پر زیادہ جذبہ عمل اور جانفشانی کا تقاضا کر رہی ہے، اور اصلاحِ احوال کیلئے سیاسی بنیادوں سے زیادہ خاص دینی و فکری بنیادوں پر کام کی ضرورت ہے۔

اس وقت دنیا کے مسلمان عیدِ میلاد النبی منار ہے ہیں، اگر حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبوت و رسالت کا کوئی بھی واضح یا مبہم دعویٰ تسلیم کرنے کیلئے ہم قطعاً تیار نہیں ہیں جیسا کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، تو اس طرح ہم خود بخود قیامت تک حضور کی تعلیمات مقدسہ اور سیرتِ مطہرہ کی اہمیت اور ضرورت پر بھی ہر گالیتے ہیں حضور کے بعد ہر مدعی نبوت کذاب اور دجال ہے تو اس سے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آج کی پر ظلمت دنیا کی روشنی اور ہدایت بھی حضور اقدس کے

قول و عمل اور اخلاق و کردار ہے ہی ہو سکتی ہے، جسے ہم میرت کا نام دیتے ہیں۔ مگر کیا یہ حق صرف دو چار دن کے جیسے جگہوں، چراغوں اور آرائشی دروازوں سے ادا ہو جاتا ہے، انہیں کہ عمل اور کردار سے غاری قوموں کی طرح مسلمان بھی صرف ان ظاہری اور کسی رسومات میں اپنے لئے سامان تسکین و صوفیہ ہے ہیں۔ حضورؐ کی اصل یا قدیمی ہی کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہر عمل اور ہر سانس میرت کا عمل نمونہ بن جاتا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہزار بار ہم اپنی آبادیوں کی ہر اینٹ کو چراغوں سے روشن کیوں نہ کر دیں ہمارے قلوب سیاہ اور عمل و کردار کی دنیا اجڑی رہے گی۔ اس وقت جبکہ باہلیت کا عفریت عالمی پیمانہ پر پوری انسانیت کو کوہرپ کرنا چاہتا ہے، دنیا تباہی کے دہانہ پر کھڑی ہے۔ انسانی قدیں پامال ہو کر اس کی جگہ حیوانی اقدار نے رہی ہیں۔ پوری انسانیت خدا فراموشی، وحشت اور بربریت کے پنجہ میں ہے، اور نتیجہ بھی عالمی پیمانہ پر ظلم و استبداد، بے چینی اور اضطراب کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، ایسے وقت میں حضورؐ ان کی میرت مظہرہ معلوم کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور دنیا کے سامنے اس کا عملی نمونہ بن کر دعوت دینے، الغرض اسے چاند کی روشنی، سورج کی تپش، و دیاؤں کی سخاوت اور ہواؤں کی روانی سے زیادہ عالم کرنے کی جتنی ضرورت ہے۔ اس سے قبل تاریخ کے کسی دور میں بھی اتنی نہ رہی ہوگی۔ ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی یہ دنیا حضورؐ کی روشن اور بے داغ زندگی ہر لحاظ سے کامل اور جامع اسوۂ حسنہ اور فطرت سے ہلکار تعمیرات ہی کے ذریعہ روشنیوں سے جگمگا سکتی ہے۔ ہمارے مرض کا علاج میرت نبویؐ میں ہے۔ اور ہماری دین و دنیا کی سرخروئی کا لہذا حضورؐ کی اتباع اور پیروی سے وابستہ ہے۔ اگر ہمیں امن و سلامتی سے مالا مال حیات و جاواں دکا ہے تو ایسے نئے نئے دلولہ، نئے عزم اور نئے بوش ایمانی سے سرشار ہو کر اس رحمت کائنات علیہ السلام کی طرف پلٹ جائیں جس نے غبارِ راہ کو فردخ وادی سینا عطا فرمایا۔ مظلوم و مقہور انسانیت کو ہم روش ثریا کر دیا۔ اور مخلوق کی بندگی اور پرستش جیسی ذلتوں سے اٹھا کر ایک خالق حقیقی کی بندگی کے طریقے بتلا دئے، اور ہمارے لئے حق و باطل کے درمیان ایک ایسی سرحد کھڑی کر دی جسے قیامت تک کوئی دجال اور کذاب پہنچا نہ نہیں سکے گا۔

بمصطفیٰ برسان خویش را کہ دین ہمہ دوست اگر بہ آوند رسیدی تمام برہمی است
حق و صداقت کے اس آخری پیغمبر، اہدی صداقتوں کے امین، کائنات کی آبرو اور عالم کی جان پر لاکھ لاکھ صلوة و سلام ہو۔

محمد عربیؐ کہ آبرو دے نہ ہر دوسرا است کہے کہ خاک درت نیست خاک بر سر او
واللہ یقول الحق دھو سیدی السبیل۔

معیشت کے معاملات میں بھی اسلام کا نظام دنیا کے ہر نظام معیشت سے خواہ وہ سرمایہ داری ہو یا اشتراکیت اور اشتعالیت بالکل الگ ہے۔

ایک اسلامی مملکت کا معاشی نظام

مجلس علماء جمعیتہ العلماء اسلام کا زیر غور خاکہ
ہر طبقہ فکر کے علماء کے غور و خوض کیلئے

★

جمعیتہ العلماء اسلام اور ملک کے دیگر حقائق علماء حق کو شدت سے یہ احساس ہے کہ ملک کو موجودہ درپیش معاشی مسائل پر کتاب و سنت اور فقہاء امت کے فیصلوں کی روشنی میں خالص اسلامی نقطہ نظر واضح انداز میں پیش کر دیا جائے۔ فروری کے پہلے ہفتہ میں دہاکہ میں جمعیتہ العلماء اسلام کی مجلس عمومی کا اجلاس ہوا (جس میں راقم الحرف کو بھی شرکت کا موقع ملا) اس موقع پر اکابر علماء نے اس ضرورت کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے فقہ اسلامی اور کتاب و سنت پر عبور رکھنے والے بریہ علماء کی ایک کمیٹی کو اس کام پر مامور کیا۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قائد جمعیتہ العلماء اسلام کی سرکردگی میں اس کمیٹی نے پہلے دنوں کراچی میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ کے نامزد کردہ جید اہل علم علماء نے ان حضرات کی نگرانی میں معاشی مسائل پر طویل غور و خوض کر کے دو ہفتوں کے بحث و مباحثہ اور تتبع کے بعد ایک خاکہ تیار کیا جو ذیل میں ملک کے مختلف طبقہ فکر کے علماء کے سامنے بغرض استصواب پیش کیا جا رہا ہے۔ جمعیتہ العلماء اسلام ملک کے ممتاز علماء کا ایک اجلاس بلا کر یہ خاکہ اس کے سامنے بھی رکھنا چاہتی ہے۔ جیسا کہ زیر نظر مضمون میں واضح کر دیا گیا ہے۔ کہ یہ سارا کام غیر سیاسی اور اعلیٰ دینی و علمی سطح پر کرایا جا رہا ہے۔ کسی بھی خاص جماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہوگا۔ اس لئے ہم تمام علماء اور اہل باب فکر سے اپیل کرتے ہیں کہ خالص علمی اور دینی جذبہ سے بلا کسی لحاظ تعصب و تحریک کے اس خاکہ پر اپنے گرانقدر آراء سے مولانا مفتی محمود صاحب مدظلہ کی وساطت سے مجلس علماء کو استفادہ

کار و تہ نیشیں الحق کے صفحات بھی اس موضوع پر علمی بحث و مباحثہ کے لئے حاضر ہیں۔
مضمون ایک ابتدائی اور مجمل خاکہ ہے۔ ہر طبقہ کے علماء سے استعجاب کے بعد اسے مفصل
کتاب کی صورت دیکر اسلامی معاشی نظام کے طور پر پیش کیا جائے گا۔

— صحیح الحق —

تہیہ | یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ وہ عقائد،
عادات، سیاست، معیشت، معاشرت، اخلاق، غرض زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق اپنے مستقل
اصول و فروغ رکھتا ہے۔ جو دنیا کے ہر مذہب و ملت اور نظام زندگی سے متاد اور نالت ہیں۔ لہذا
وہ کسی بھی مرحلے پر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کا کسی دوسرے مذہب یا نظام زندگی کے ساتھ
لفظی یا معنوی القیاس اور تشبیہ پیدا کیا جائے۔ چنانچہ معیشت کے معاملات میں بھی اسلام کا نظام
دنیا کے ہر نظام معیشت سے خواہ وہ سرمایہ داری ہو یا اشتراکیت اور اشتمالیت بالکل الگ ہے۔
لہذا اس مجلس کے نزدیک یہ بات قابل تحقیق نہیں ہے کہ سرمایہ داری یا سوشلزم اسلام کے
مطابق ہے یا نہیں بلکہ یہ بات مجلس کے نزدیک طے شدہ ہے کہ اسلام ان دونوں کا مخالف
ہے، اگر کسی فرعی مسئلہ میں کوئی اتفاقی اتحاد ہو جائے تو اسکی وجہ سے اس نظام کو اسلام کے مطابق
کہا جاسکتا ہے اور نہ اس معمولی یا جزوی ترمیم کے ذریعہ اسے (اسلامی) کہا جاسکتا ہے۔
اس کی بجائے ذریعہ تحقیق یہ امر ہے کہ موجودہ دور میں ان کیلئے جو معاشی مشکلات پیدا
ہو گئی ہیں ان کا حل اسلامی نظام کی روشنی میں کیا ہے اور وہ سرمایہ داری اور اشتراکیت سے
کس طرح ممتاز ہے۔ اس مقصد کے لئے مندرجہ ذیل باتیں اصولی طور پر پیش نظر رکھی جائیں گی۔
اصول موضوع اور طریقہ کار | اسلام کا معاشی نظام جیسا وہ ہے جدید ترتیب اور تدوین
کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

- ۱۔ اس ترتیب و تدوین میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اس کو نافذ کرنے کی وہ عملی صورتیں
بھی پیش کی جائیں جن میں موجودہ معاشی مشکلات کا صحیح اور قابل عمل حل بھی ہو اور ان کی وجہ سے اسلام
کے احکام میں ذرہ بھر تحریف و ترمیم بھی نہ ہو اور کسی دوسرے معاشی نظریہ کا اثر قبول کیا جائے۔
- ۲۔ اس بات سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا کہ ملک کی ذیلی فیصد آبادی فقر و افلاس اور
دوسری معاشی مشکلات کا شکار ہے اور ان مشکلات کو حل کرنا ضروری ہے۔ لہذا ان کے حل

کے لئے مذہب حنفی کو متن قرار دیتے ہوئے تمام مذاہب اربعہ کا مطالعہ کیا جائے گا۔ اور ضرورت کے مواقع پر جس مذہب میں بھی عمل میسر آئے گا، اس کو اختیار کیا جائے گا۔ لیکن

۴۔ مذاہب اربعہ سے خروج ہرگز نہ کیا جائے گا۔

۵۔ یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ یہ مجلس کسی مسئلہ کا جو حل پیش کرے گی، وہ اس صورت میں قابل عمل اور لائق افتاء سمجھا جائے گا، جبکہ صحیح اسلامی حکومت قائم ہو جس کے تمام قوانین و احکام اسلامی شریعت کے مطابق ہوں۔

۶۔ اس موضوع پر ایک کتاب مرتب کی جائے گی جس کے شروع میں ایک بسیط مقدمہ ہوگا جس میں اسلام کے قرون اولیٰ کی معاشی زندگی کو پیش کیا جائے گا، اور باقی کتاب موجودہ فن معاشیات کی ترتیب پر مرتب کی جائے گی۔

۷۔ یہ سارا کام اعلیٰ دینی سطح پر ہوگا اس کا کسی بھی جماعت سے کوئی تعلق نہ ہوگا نہ اسے کسی جماعت کی طرف منسوب کیا جائے گا۔

۸۔ اس کام کی تکمیل کے بعد اسے ہر فرقہ کے علماء کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اسے اسلامی معاشی نظام کے طور پر شائع کیا جائے گا۔

اراضی کے مسائل | ۱۔ اگر اسلامی حکومت کسی شخص کو موات زمین احیاء کیلئے دے دے اور وہ خود اپنی محنت سے یا اپنے اجیر خاص کے ذریعہ اس کا احیاء کرے تو وہ خود اس کا مالک ہو جائے گا۔ (کائن من احیی ارضاً میتاً فھی له)

۲۔ جومات زمینیں سابق حکمرانوں نے لوگوں کو دی ہیں اور وہ اب تک آباد نہیں کی گئیں اگر دینے کے وقت سے تین سال نہیں گزرے ہیں، تو تین سال کی مدت کے ختم ہونے تک ان کے آباد کرنے کا انتظار کیا جائے گا، اور اگر زمین لینے کی تاریخ سے تین سال گزر گئے ہیں، تو ان سے واپس لیکر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کے پاس زمینیں نہیں ہیں۔ (لمافی الدرد الخاند ومن حجب ارضاً ثم اعملها ثلاث سنین دفعت الی غیرہ و قبلها ہوا حق جہاد ان لم یتمکنا الخ۔ (شاہی ص ۲۷۸ ص ۵)

۳۔ ایسی اسلامی حکومت جس میں اسلامی نظام حکومت دیا متدار افراد کے ہاتھ میں ہو اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اراضی موات حکومت پاکستان یا انگریزی حکومت نے کسی کو بھی دین مگر لینے والے نے ان کا احیاء نہ خود کیا اور نہ مزدوروں اور ملازمین سے کرایا بلکہ عقد مزارعت کے طور پر

مزارعین کو احیاء کیلئے دیدیں اور مزارعین ہی نے ان کا احیاء کیا ایسی تمام اراضی کو احیاء کرنے والے مزارعین کی ملکیت قرار دیدے اور جو مزارعین وفات پا چکے ان کے ورثاء کو مالک قرار دیدے (لأن المظن له لم يملك الارض بمجرد التحجير فلم تنعقد المزارعة بفساد المزارع هو الملك لأنه هو الذي احبب الارض واما اذن الامام فليس بشرط عند الصاحبين و اما عند ابی حنیفہ فالاذن اللاحق يقوم مقام السابق فاذا اجازته الحكومة ذلك وقع الملك للمزارع بالتفاهم.)

۴۔ جو اراضی موات احیاء سے پہلے کسی کو مدت معلومہ کیلئے کرایہ پر دی گئیں تاکہ کرایہ پر لینے والا زمین کا احیاء بھی کرے اور کاشت بھی اور سالانہ کرایہ آ کر کو ادا کرے، ایسی زمین کو جب کرایہ دار قابل کاشت بنائے گا تو وہ خود مالک ہو جائے گا، اور کسی قسم کا کرایہ اس پر واجب نہیں ہوگا، بلکہ جو رقم آ کر مرنے و حمل کر لی ہوگی وہ واپس کرنا ہوگی۔ (لما ذكرنا ان المأذون له لا يملك الارض قبله الاحياء فلم تنعقد الاجارة لعدم الملك وصادت الارض لمن احياها.)

۵۔ اگر موات زمینیں آباد کرنے کیلئے کسی سے یہ معاملہ کیا کہ وہ اس زمین کا احیاء کرے اور ابیر مشترک کے طور پر اس ٹھیکہ کی اجرت بھی مقرر کر دی تو یہ احیاء ابیر کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ اور اسی کو زمین کا مالک قرار دیا جائے گا۔ اور اس نے آ کر سے جو معاوضہ لیا ہوگا وہ واپس کر دیا جائے گا۔ (لما في الدر المختار استاجرة ليعيد له او يحتطب له فان وقت له ذلك وقت جاز ولا لا) ولولم يوقت وعين الحطب منه - وفي در المختار - قوله جاز لان اجير

معد شرطه - بيان الوقت قوله ولا اى الصيد والحطب للعامل - (شامی ص ۵۹ ج ۵)
۶۔ اگر کسی مسلمان حکومت نے کسی مسلمان یا ذمی کی آباد زمین کو غصب کیا اور کسی کو بطور جاگیر دیدیا تو زمینیں ان کے مالکوں کو واپس کی جائیں گی۔ (لأنه غصب ولا استيلاء لمسلم على مسلم)
۷۔ انگریزی حکومت نے جو مملوک اور آباد جاگیریں سیاسی رشوت یا ملک و ملت سے غلامی کے صلہ میں مسلمانوں کو دی ہیں ان کی تین صورتیں ہیں۔

الف۔ اگر وہ مسلمانوں کی آباد زمینیں جمعین کی گئی ہوں تو اسلامی حکومت ان جاگیرداروں سے لیکر سابقہ مالکان کو یا اگر ان کے ورثاء معلوم ہوں تو ان کے ورثاء کو دیدے گی۔ اگر مالک یا اس کے ورثاء معلوم نہ ہوں تو حکومت ان کو اپنی تحویل میں لیکر پاکستان کے

سبہ زمین لوگوں پر تقسیم کرے گی۔

بہ۔ اگر وہ آباد زمینیں غیر مسلموں کی ہتھیں اور ان سے چھین کر جاگیرداروں کو رشوت یا غداروں کے صلہ میں دی گئیں، تو سب ان کو جاگیرداروں سے واپس لیکر بطور مال فیضی زمین سے محروم لوگوں کو دیدی جائیں گی۔

ج۔ اگر وہ زمینیں بجز (موات) ہتھیں تو اجارہ موات کے احکام جاری ہوں گے جو اوپر گند چکے ہیں۔

۸۔ اسلامی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پیداوار کے نصف سے زائد مثلاً دو تہائی مزارع کا حصہ کر دے۔

۹۔ ٹھیکہ (اجارہ) کی صورت میں بھی ٹھیکہ کی رقم کیلئے ایسی حد کی تعیین کر دے جس سے ٹھیکہ دار کی محنت کا مناسب صلہ اسے مل جائے۔

۱۰۔ عقد مزارعت ایک مجتہد فیہ مسئلہ ہے، امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ عقد فاسد ہے صاحبین مزارعت کو عقد صحیح قرار دیتے ہیں۔ جمہور امت کا تعامل بھی یہی ہے لیکن ایک صحیح اسلامی حکومت اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ زمیندار اور کاشتکار کا تعلق کسی بھی طرح ایسے صحیح اسلامی طریقہ پر قائم نہیں رہتا، جو شروط فاسدہ اور زمینداروں کے ظالمانہ طریقہ کار سے آزاد ہو تو وہ ضرورت کیوقت یہ حکم جاری کر سکتی ہے کہ زمینوں کو مزارعت کی بجائے اجارہ ارض کے طریقہ پر کاشت کیا جائے۔

۱۱۔ زمینوں و کارخانوں کی ملکیت پر کوئی تحدید عمائد کی جا سکتی ہے یا نہیں۔؟ یا نزع ملکیت باسوی کسی مرحلہ پر جائز ہے یا نہیں۔؟ اس مسئلہ پر ابھی غور کیا جا رہا ہے۔؟

۱۲۔ آئندہ، حیات موات کی اجازت صرف ان لوگوں کو دی جائے جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں۔
دہن کے مسائل | ۱۔ جس مرہون زمین میں مرہون نے، ارتفاع بائرمہون کی شرط لگائی ہو یا "المعروف" کا لشروط بطور پر اس سے ارتفاع کر دیا ہو وہ دہن فاسد ہے، لہذا زمین مرہون کو دہن کی طرف بلا توقف لوٹایا جائے گا۔ اور زمین پر جتنے عرصہ مرہون قابض رہا ہے اس کی اجرت مثل مرہون پر واجب ہوگی اور اجرت مثل کو زر دہن (قرض) میں محسوب کیا جائے گا، اور اگر اس کی مقدار زر دہن سے بڑھ گئی ہے، تو وہ بھی دہن پر لوٹائی جائے گی۔ (لا تزدد لیس پرہین وانما هو احارۃ فاسدۃ فیجب اجر المثل لما فی رد المختار قال فی التارخانیۃ

ماضیہ - ولو استقرضت دراهم وسلم حمالة الى المقرض يستعمله الى شهرين حتى يوفيه دينه او دارة يسكنها فهو بمنزلة الاجارة الفاسدة ان استعمله فعليه اجر مثله ولا يكون راجعا - الخ) شامی ص ۵۴۷ ج ۵

۲۔ اگر مرتہن نے زمین مرہون راہن ہی کو مرادعت پر دیدی تو یہ رہن باطل ہو گیا، لہذا ساری پیداوار راہن کی ہوگی، اور پیداوار کا جو حصہ اس نے مرتہن کو ادا کیا وہ قرض میں محسوب ہوگا، البتہ اگر بیع مرتہن نے دیا ہو تو اتنا ہی بیع یا اگر مرتہن راضی ہو تو اسکی قیمت راہن ادا کریگا۔

تجارت کے مسائل | ۱۔ سود کی تمام اقسام کو قانوناً ممنوع قرار دیا جائے گا، اور بینکوں کا کاروبار شرکت مضاربت کے اصول پر قائم کیا جائے گا، اور قیام پاکستان سے لیکر اب تک بینکوں بمیہ کمپنیوں اور دوسرے نجی سرکاری یا نیم سرکاری تجارتی اداروں نے جتنا سود وصول کیا ہے اسے ضبط کر کے غریبوں پر تقسیم کیا جائیگا۔ ۲۔ تمام ادسٹہ کی جتنی سود میں رائج ہیں مثلاً بیمہ وغیرہ ان سب کو ممنوع قرار دیا جائے گا، اور ان کے ذریعہ جو آمدنی اب تک ہوئی ہے اسے ضبط کر کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ۳۔ تجارت کو آزاد کیا جائیگا، یعنی درآمد و برآمد پر چند افراد کی اجارہ داری کو ختم کیا جائے گا۔ ۴۔ غیر مسلم ممالک کے بینکوں میں پاکستان کے سرمایہ داروں کو سرمایہ جمع کرنا ممنوع قرار دیا جائیگا۔ اور موجودہ جمع شدہ رقم کو کسی نہ کسی طرح ملک میں واپس منتقل کا انتظام کیا جائے گا۔ ۵۔ شراب اور دیگر اشیاء حرمہ اور سمان تعمیش کی درآمد بالکل ممنوع قرار دی جائے گی۔ ۶۔ تمام اشیاء صرت میں اشتکار (ذخیرہ اندوزی) کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائیگا اور اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کیسے کرے تو اشیاء متکبرہ کی بیع پر اسکو جبر کیا جائیگا۔ (آخذ بقول ابی یوسف فی ان الاحتکار فی کلے ما ضرر للعامة حبسہ - المداہیۃ ص ۴۷۷ ج ۴)

کارخانوں کے مسائل | ۱۔ کارخانوں کے ملازمین کی ایسی اجرتیں اسلامی حکومت مقرر کر سکتی ہے جو ایک طرف ان کی نوعیت کار کے لحاظ سے ان کی محنت کا مناسب صلہ بھی ہوں اور دوسری طرف ان کو معاشی طور پر خود کفیل ہونے اور آگے بڑھنے میں مدد بھی دیں۔

۲۔ کارخانہ داروں کا ایسا اتحاد جس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچتا ہو، مثلاً کارٹیل مرہمہ اور سنڈیکیٹ وغیرہ کی طرح کی اجارہ داریاں اسلامی حکومت ان کو ممنوع قرار دیگی۔ (ملائی المداہیۃ ولا یجبر القاضی الناس علی قاسم واحد معناه لا یجبرہم علی ان یستأجروہ لانه لا جبر علی العقود ولانه لو تعین بحکم بالزیادۃ علی اجر مثله ... ولا یترک القسام یشترکون کیلا تسیر الاجرة غالبۃ تنوا کلہم ودعہ عدم الشریکۃ یتبادل کلے منہم الیہ خیفۃ الفرت فیخص الاجبر المداہیۃ ص ۴۱۵ ومثله فی البدائع ص ۱۹ ج ۱، والعالمگیریہ)

متعلق جو کچھ بیان فرمایا۔ میں اس کا لائق نہیں۔ میں محض ایک طالب علم ہوں۔ یہ محض ان کا حسن ظن ہے کہ انہوں نے اس فقیر کا اکرام و اعزاز فرمایا ہے۔ حقیقت یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ قلبی محبت اور وابہانہ عقیدت کا نتیجہ ہے اور مدینہ منورہ (شرفیاء اللہ و کرمہا) کا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما کر ان نیک مذاہب کا انہیں اجر عطا فرماوے۔ میں تمام مدارس دینیہ کا دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبدالحق صاحب ہستم دار العلوم حقانیہ کے وجود کو تادیر قائم و دائم رکھے اور مدرسہ کے تمام اراکین و مدرسین کو اللہ تعالیٰ طویل زندگی نصیب فرماوے۔ میں ان کے ان عقیدہ تہذیبیہ کلمات کا شکر یہ ادا نہیں کر سکتا البتہ مدینہ منورہ میں ان کے لئے دعا کرتا رہوں گا۔ اگر خداوند قدوس نے تیریت کے ساتھ دہاں پہنچایا، میرے دل میں علوم دینیہ کے ساتھ گہری محبت ہے، علماء دین اور طالبان علوم دینیہ کا خادم اور دعا گو ہوں۔

محترم بھائیو! یہ ایک مختصر حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہاں علماء کرام موجود ہیں جو حدیث شریف کے معنی و مقصد سے بخوبی واقف ہیں، لیکن یہاں کے اس جماع میں عام لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ میں ان کے سمجھانے کے لئے اس حدیث شریف کا مقصد بیان کرتا ہوں۔

حدیث کا خلاصہ و مطلب | بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قیامت کے بعض احوال کا ذکر فرمایا ہے۔ کہ جب قیامت کا دن قائم ہو جائے۔ تو بنی آدم کے دونوں قدم اپنی جگہ سے نہ ہلے گئے جب تک اس سے پانچ سوالوں کا نہ پوچھ لیا جائے۔ پہلا سوال عمر کے متعلق کیا جائے گا۔ عن عمرہ مینا اناہ۔ اے انسان میں نے تجھے بیش قیمت عمر سے نوازا تھا آپ نے اس بیش بہا عمر کو کس مدین خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری اور اس کے ذکر میں صرف کیا۔ یا کہ معصیت اور غفلت میں ضائع کیا۔

ہماری زندگی کے اوقات اور عمر کے یہ لمحات، تنہائی قیمتی ہیں۔

اوقات کی اہمیت اور ہماری بے قدری | ایک ایک سیکنڈ اور لمحہ میں انسان بڑی بڑی نعمتیں اور طرح طرح کے اعمال حاصل اپنے لئے فراہم کر سکتا ہے۔ اس چند روزہ زندگی کی فرصت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے فرامین و احکام کی تعمیل کے صلہ میں آخرت کی دائمی زندگی اپنے لئے حاصل کر سکتا ہے۔ صد افسوس کہ ہماری زندگی کے یہ اوقات اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی جگہ معصیت اور نافرمانی میں بسر ہوتے ہیں۔ آج عصریت کا ایک دور ہے، دھرمیت کا سیلاب

ہے جس میں مسلمان ڈوبے ہوئے بیٹھے جا رہے ہیں۔ نہ اپنے خالق سے رگڑ رہے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات اور لائقانہ نعمتوں کا احساس ہے۔ خداوند قدوس کی بے شمار کریم فرمائشوں کا شکریہ ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم تمام عمر نفس و جہود کا شکریہ ادا کرنے میں لگے رہیں تو اس کے شکریہ سے بھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتے جو حقہ واؤ علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان کے جسم پر جتنے بال ہیں اگر ہر ایک بال کو دو دو زبانیں عطا کی جائیں، اور ہر زبان قیامت تک شکریہ ادا کرنے میں مصروف ہو جائے تو شکریہ کا حق ادا نہ کر سکے گا۔ دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان، زبان، ناک اور جسم کے دیگر اعضاء اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی ہوئی بیش بہا نعمتیں ہیں۔

شکریہ اور کفرانِ نعمت | زبان خداوند کریم کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ احادیث برویہ کی اشاعت کی جائے، وعظ و ارشاد کا مقدس فریضہ اس کے بدست سر انجام دیا جائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں، استقامت ہو، نہ کہ غیبت، مجہولت، گمان، گھڑج، القاب، قبیحہ میں۔ کیونکہ یہ اس نعمت کا شکریہ نہیں بلکہ کفرانِ نعمت ہوگا۔ اگر زبان سے ارشاد و استبہ برویہ، امر و نہی قرآنیہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہ لیا گیا، بلکہ قوتِ گویائی، گانے بجانے، جھوٹ اور فحش کلامی میں صرف کی گئی، تو زبان اور قوتِ گویائی جیسی عظیم نعمتوں کا شکریہ ادا نہ ہوا۔ اس زبان سے اگر ذکر و تلاوت نہ ہوتی تو کاش اس سے غیبت بھی نہ ہوتی، گانے بجانے جھوٹ وغیرہ کا کام بھی زبان سے نہ لیا جاتا تو پھر بھی اچھا ہوتا، ایک چیز جس مقصد کے لئے پیدا کی گئی ہے، اس کو اس مقصد کے ضد میں استعمال کرنا کفرانِ نعمت ہے، اسی طرح کائنات قرآن مجید، احادیث برویہ اور مراعاتِ حسنہ کے سننے کے لئے ہیں۔ یہ نعمت اسی لئے بخشی گئی ہے کہ قال اللہ اور قال الرسول سن کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اگر اس سے گانے بجانے، ریڈیو کے فوارشات سننے کا کام لیا گیا، آنکھوں سے قرآن مبینی اور احادیث برویہ کے مطالعہ اور دیگر جائز امور کے معائنہ کی بجائے سینما، تھیٹر اور فحاشیوں کے مراکز دیکھنے کا کام لیا گیا، تو یہ ناشکری اور کفرانِ نعمت ہوگا۔ اور یہ کھڑ دقتِ کعبہ ہے۔ اسی طرح ہمارا دل جو اشرف الاعضاء تمام اعضائے جسمانی کا رئیس ہے، اس کا کام بھی اشرف ہو، یعنی عشقِ خدا، محبتِ رسول، ذکرِ حق، فکرِ حق کا مرکز ہو۔ اگر کینہ و حسد، بغض و عناد، مسلمانوں کے ساتھ نفرت، ماموسی اللہ سے محبت اور اس قسم کی چیزوں کو دل میں جگہ دی گئی تو ہم نے دل کا استعمال اپنے ضد میں کیا۔ جو

نابت درجہ کی شخص چٹھی اور کفرانِ نعمت ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہ ہلیگا۔ قدم نہ اٹھائے گا۔ جب تک پانچ باتوں کی جواب دہی نہ ہو جائے گی۔

من عمرہ فیما افناہ | پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کے اوقات کو کن کاموں میں صرف کیا۔

حقوق الادقات اور حقوق اللہ فی الادقات | برہنیز کے حقوق کی طرح وقت کے بھی حقوق ہیں ایک حقوق اللہ فی الادقات ہیں اور ایک خود حقوق الادقات ہیں حقوق اللہ فی الادقات کا مطلب یہ ہے کہ اوقات میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کئے جائیں اور حقوق الادقات سے یہ مراد ہے کہ خود وقت ایک نعمت ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اس کام میں صرف کیا جائے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے پہلی قسم یعنی حقوق اللہ فی الادقات اگر اپنے وقت میں کسی عذر کی بناء پر ادا نہ ہو سکیں تو ان کی قضا دوسرے وقت میں جائز ہے۔ جیسے ظہر کی نماز اگر اپنے وقت میں ادا نہ کی جائے تو عصر کے وقت میں قضا پڑھی جاسکتی ہے کیونکہ وقت ظرف ہے۔ معیار نہیں۔ (یہ ایک اصولی اصطلاح ہے) اور دوسری قسم یعنی حقوق الادقات یہ حقوق اگر ہر وقت ادا نہ کئے جائیں تو ان کی تلافی اور تدارک ممکن نہیں۔ یہ غیر ممکن القضاء ہیں۔ مثلاً یہ ایک وقت ہے جس میں ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور اس وقت کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ جو وقت گنڈ گیا وہ دوبارہ نہیں لوٹ سکتا۔ وقت ہمیں بزبانِ حال پکارتا ہے کہ میرا تمام حصہ ذکر حق، فکر حق اور اطاعت و عبادت میں مشغول کرو اگر وقت یاد خدا اور بندگی حق میں گزار دیا۔ (جیسا کہ یہ مبارک وقت ہے) تو یہ وقت کے حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یہ نعمتِ وقت کا حقِ تشکر ہے۔ اور اگر وقت کو معصیت میں غفلت میں صرف کیا گیا تو وقت پکارتا ہے، اے غافل! توبہ کر، اللہ تعالیٰ کی طرف تمام تر توجہات مبذول کر کے اس کے ساتھ تعلق پیدا کر۔ ہم نہ تو توبہ کرتے ہیں، نہ نابت ان اللہ صرف زبانی توبہ ہے قلبی توبہ نہیں۔

توبہ کی حقیقت | زبان کی توبہ تو ہر وقت زبان پر ہے، بلکہ بعض لوگ توبہ کرتے وقت دائیں کان سے بائیں کان تک ہاتھ لے جاتے ہیں۔ اور ہزار بار توبہ کہتے ہیں لیکن دل بدستور غافل ہوتا ہے صرف زبان پر استغفر اللہ ہوتی ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ذوقِ گناہ اور مذاتِ معصیت میں اتنے بے ہوش ہوتے ہیں کہ کوئی گناہ بھی نہ چھوٹے۔ ڈاڑھی مونڈائیں گے بشکل و

صورت غیر اسلامی، تہذیب و تمدن غیر شریعی، انگریزی بالی نہ پٹا سکیں، نکاح کو سگھ سے نہ چھینک سکیں۔ دعویٰ کریں محمد مصطفیٰؐ کی غلامی کا اور صورت و صورت سے دشمنانِ رسولؐ، اعداءِ اسلام کی غلامی عیاں ہوتی ہے۔

سبحہ برکت تو بہ بر لبِ دل پر از ذوق گستاہ
معصیتِ راختہ می آید نہ استغفار ما
ہاتھ میں تسبیح اور زبان پر تو بہ مگر دل میں گناہ کرنے کی لذت اور شوق۔ ہماری
اس استغفار سے معصیت کو ہنسی آتی ہے۔

تو بہ حقیقت میں وہ ہے جو دل کی تختی سے گناہوں کا میل کھیل اور ماضی اللہ کے رنگ
دھو ڈالے۔ الموبت المدامۃ - تو بہ حقیقت میں شرمندگی اور سکتے ہوئے گناہوں پر پشیمانی کا
نام ہے۔ اور آئندہ کے لئے عہد کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بسر کروں گا۔
حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتا رہوں گا۔ تب تو بہ قبول ہوگی۔ آج بھی ان ایام کی غنیمت ہے کہ
توبہ کیلئے اپنی اوقاتِ عزیزہ کو ضائع نہ کیجئے۔

عہدِ سعادت اور موجودہ مسلمانوں کا عظیم تقاضا | اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کر کے
آخرت کی زندگی کو سنواریں عصریت اور دہریت کا ایک سیلاب ہے۔ جو عالمِ اسلامی کو اپنی آغوش
میں لئے ہوئے ہمارا ہے۔ یہ بہت باریک اور نازک ترین دور ہے۔ امام حسن بصریؒ جلیل القدر
تابعی ہیں۔ صحابہؓ کو دیکھ چکے تھے اپنے زمانے کے لوگوں کی بد مزائیوں کو دیکھ کر پکارا اٹھتے:
واللہ نذرہ، درک الاموات، درواکھرموا، ہوا لا یراد، درمنون باللہ، والبعث الآخر۔

”ہذا کی قسم ہم نے ایک ایسی پاکباز اور صالح جماعت کو دیکھا ہے۔ اگر وہ نہیں
دیکھ لیں، تو حیح اٹھیں کہ یہ لوگ خدا اور یومِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔“

یہ اس عہد کی حالت تھی۔ جسے خیر القرون کی محاورت اور قرب کا شرف حاصل تھا۔ آج
ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ لگائیں۔

حسن بصریؒ کا یہ قول علامہ امام شعرانیؒ نے اپنی کتاب لطائفِ ظہن میں ذکر کیا ہے۔
حدیثِ رینا تمام برائتوں کا سرچشمہ ہے۔ امر نیا و منہج دین ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے۔

ان میں سے ایک خدا رسیدہ بزرگ نے کہا کہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اور تمام ناجائز
امور سے توبہ کر چکے ہیں مگر ایک چیز سے ہم نے ابھی تک توبہ نہیں کیا، او سب مل کر اس سے

کلے قیّی و افارستہ حلفہ   رئیسہ اللہ " و فارستہ حلفہ

مکملہ شیخی اور وارفتہ عوامی دینس اللہ است فارقتہ عوامی^{۱۰}

تو خریست کا دامن مختار کو چھوڑ کر دنیا کے ان فانی متوں کو مول لینا دنیا ہی کا سحر ہے ہر قسم کے گناہ ان دنیا کے ساقیِ محبت رکھنے کے سلسلہ میں سرزد ہوتے ہیں۔ اسی عجبِ دنیا نے ابو جہل کو اسلام جیسی نعمتِ عظمیٰ سے محروم کر دیا

ابو سہل کی نگہ میں دھبہ یہ جنت و فتنہ کی کتابوں پر یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ حبیب

غزوہ بدر میں حضور نبی کریم ﷺ صحابہ کرام کی مدد سے ہندو بادشاہ کے تختے اور در مقابل میں ابو جہل

مشرقیں مکہ اچھا کہتا ہے کہ مسلمانوں کو --- مقابلہ میں صفوں میں مرتب کیا جاسکتے ہیں۔

میر بن قلیسٹ ایو جس کے قریب جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں پر پہل قدم توڑا تے کہ۔۔۔ یہ فکر سے نکلا

موسیقی پر۔ اور خوبصورت و شگفتہ کرتیں لگے۔ صرف اتنا برا دیکھئے کہ ہر شخص اپنے بی بی یا نہیں۔؟

ابو جہل سے جو سبب وہ کہہ رہا تھا، ان کی بدست میں نہ اس پر شک کا نہیں لیکن اگر ہم ان کی رسالت

یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بہت غصہ ہوا۔ وہ نے کہا: "میں نے تم کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب تم کو اپنا فیصلہ کرنا ہے۔"

پس جو چہل اہل دانش کی ٹیمیں تھیں، ان کے سر جو سفی فی دوست و دوستی سلام، در نعمت ایمان سے

مترجم: ۱۰ آریا، بنو شکر، که به بله ماکل، در مسجد مسجد، ذات منج السجادة، متفرق من العبد و...

یہی ارضیا باسویب درست ہے۔ باسب کہہ کر سناں جو اوست و اوست سے ہے، و شا کہ جو کہ شا

عصائی عہدائی کو سرور و شہرت سے کوئی واسطہ نہ تھا۔

مسئلہ اول: درویشانِ محبت دار سے کیا درجہ استقامت و تہجد کے آثار و ثمرات کے بارے میں حقیقہ گراں

میں اور اسے بکریوں پر لگا دوں۔ جسے ضرور رکھ لگے۔ پھر تازہ گوشت لے کر اپنے گھر میں لٹکا دوں گا۔

یہاں اولاد کی کمی تھی۔ پھر سوسائٹس گروپ کے چھپاؤ کے لیے مذمت و حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔

مذہب کے تئیں اس کے ساتھ کہ خداوندی

اہل جہنم سے کہیں صاحبِ قربانی کہہ اسے پیرِ جہنم

تم کیا چاہتے ہو۔ کبھی نہیں سنا۔ ۔۔۔ باری تعالیٰ یہاں
تک کہ تم کو ہندوؤں کے مذہب سے بہتر سمجھتا ہے۔

سلسلہ دینیائی بہرِ خدا پرستوں کی حیرت انگیز داستان : علامہ محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

سے جب ہو جائے گا کوئی بدلہ نہ لے گا۔ (مصحح غلطی)

ہمیں پھر دنیا کی طرف واپسی کا موقع دیا جائے تاکہ جو اوقات ہم نے غفلت اور معصیت میں
 ضائع کئے ہیں، ان کے بدلے اور اوقات تیری یاد اور تیری عبادت میں لگا لیں۔ لا یتحسروا
 اهل الجنة على شيء الا على ساعاتهم مرتبة عليهم بالحظوة او كما قال عليه الصلوة والسلام
 اهل جنت کو صرف ان لمحات پر حسرت ہوگی جو غفلت و بے پروائی میں گزرے۔ مگر اللہ تعالیٰ
 فرمائیں گے، کہ اب تمہیں واپسی کی اعازت نہیں تم دنیا ہی میں کیوں اپنے اوقات عزیزہ کو
 میری عبادت میں صرف نہ کر سکتے تھے۔ میں نے پیغمبروں کو بھیجا، علماء دین اور اہل اللہ نے تمہیں
 اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت کی طرف بار بار تو بہات دلائے۔ اب تمہاری یہ خواہش پوری نہیں
 ہو سکتی یہ حالت ان لوگوں کی ہے جو جنت کو پہنچ چکے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا مشربوگا جنہوں نے
 دنیا کو اپنے سینوں سے چمٹائے رکھا۔ آخرت کو پس پشت ڈال دیا۔ مگر دنیا کی محبت سے یک
 سبکدہ بھی غافل نہ رہے۔ آج ہم اپنے اوقات کو دنیا کے کمانے میں صرف کر رہے ہیں۔ ہمیں
 اس کا فکر نہیں کہ مر سنے کے بعد ہم کیا اثرات چھوڑیں گے۔

اولاد کی بربادی کا وبال والدین کے سر پر اجم خود دین سے غافل، ہماری اولاد دین سے بے فکر، ہمارا ماحول دنیا پرست، اپنی اولاد کو انگریزی پڑھا پڑھا کر ان کو دھری نالیتے ہیں، خدا اور رسول سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ پھر ماں باپ، سنے جو دوست حلال کی کمائی ہو تو والدین کے مرنے کے بعد یا ان کی زندگی میں اولاد استیلا م مصادفت اور خواہشوں میں، ڈا دیتی ہے جس کا باعث حال باپ ہو سے جتنے جس کا وبال جو والدین ہی کے سر پر ہو گا جس دنوں دنیا کی خاطر اپنی اولاد کو، انگریزی کی تعلیم دلانی جاتی ہے تاکہ وہ تعلیم یافتہ ہو کر دوست کے ہاتھ اور ناجائز ذخیرے سے بھر کر دیں۔

اسلام کی ندرت و قیمت [ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ اسلام کی گرانمایہ نعمت کو محفوظ رکھیں اسیانہ ہو کہ دنیا کے لالچ میں ہم سے یہ بے بدل نعمت سلب ہو جائے۔ دنیا تو ایک رذیل اور فانی چیز ہے دنیا میں نیکیں ہیں۔ التکبیرۃ الاثنی عشر من الدین، اسناد ایکسٹنکٹو تحریر یہ کہ امام کے سب تقوا و انکرتا کائنات دنیا اور دنیا میں برہنہ میں موجود ہیں سب سے بڑا ہے۔ صمد علی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حق میں فرمایا: حلالا حلالا، حراما حراما، حلال کی کمائی کا حساب کتاب کیا جاسکتا ہے گا۔ اور حرام دنیا تو عذاب اور وبال جان ہے۔

دنیا کی حقیقت | اکثر دنیاوی، غفلت، امراء و گوی گوئی، درویشوں اور اولیاء اللہ کی صحبت کا شرف نصیب نہیں ہوتا۔ امیر و گوی اس قسم کی مجالس کو نہیں آتے۔ یہ کیا ہے؟

یہ دنیا کی محبت ہے۔ کلام الانساب جیسے اب راجہ سمجھی: "یہ تمام طغیان اور سرکشی احکام خداوندی سے حکم عدویٰ کرنے کی وجہ سے ہے"۔ "لقد بنا حلوة خضرة ساحرة" دنیا زائقہ میں پیشی محسوس ہوتی ہے، اور دیکھنے میں سرسبز و شاداب، درخشاں نظر ہوتی ہے مگر حقیقت میں مکار اور ساحرہ ہے۔ اس دنیا کی محبت سے توبہ کرو۔ آخرت کو حاصل کرنے کے لئے اعمال صالحہ کا ذخیرہ اور توشہ دیا کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ آخرت کی دائمی آرام و راحت اور خوشیوں کی تلاش میں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ "لقد وضع نبي في الجنة حبوة من الدنيا وما فيها" جنت میں ایک بادشاہت، مقدار جنگہ دنیا دہاںہا سے بہتر ہے۔ وہاں کی ایک تھ کی شکل کی قیمت دنیا دہاںہا سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس کے واسطے وسیع ہیں۔ ان معاملہ کت فیکوب کا ہے۔

بہن چاہئے کہ اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اتوا الصلوة۔
 "اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور ڈراؤ۔ حضرت ابن عباسؓ حبر الامم اور حضورؐ، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے: "و اتقوا اللہ" و اتقوا اللہ ما امر اللہ بہ و اجتنابہ ما نهى اللہ عنه۔ "یعنی اہل و عیال کو نہ اس کے تقویٰ اور اس کے دھرم کی امتثال اور منہیاست خداوندی سے اجتناب کے ذریعہ پہنچاؤ۔"

بعض ایسے فعل میں ہیں جن کے متعلق ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ان کو ادا کرو۔ اور بعض ایسے فعل میں ہیں جن سے ہمیں باز رہنے کی تاکید کی گئی ہے، تو مامور است پر عمل کرنا اور نہایت سے چٹا دانی و بال سے اپنی جانوں کو محفوظ کرنا ہے۔ بنی کریم کا ارشاد ہے: لا تظلموا شیئاً و لا تظلموا شیئاً۔ "تم میں سے ہر ایک! عیال اور غریبان سے ہر ایک سے اس کی رعیت سے بار بار سے باز رہیں کی جائے گی۔"

نعمتوں کی بارگاہ ابادت سے اس کی رعیت کے متعلق ہر چاہا جائے گا کہ میں نے تجھے سادگنت و حکومت و تخت و تاج سے ہر روزی بخشی ہوئی۔ رعیت کی باگ ڈور سب کے ہاتھوں میں دی گئی آپ نے رعیت کی کیا خدمت کی، شرف، توفیق و کس حد تک جاری کیا صلہ و رحمہ سے متعلق کہ لوگوں کا اور غریبوں سے اپنے طرف اندگاہی سے ہر دھری سے اپنے کاؤں

کہہ باشندوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خاندان سے بیوی اور باپ سے۔ بچوں کے متعلق دیانت کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو اولاد کی نعمت بخشی تھی۔ آپ نے ان کو کس راستہ پر لگایا تھا، دینی مدارس، بھیجا تھا۔ تاکہ وہاں قرآن مجید اور اسلامی علوم سیکھیں۔ یا انگریزی سیکھنے کے لئے وقف کر دیا تھا اور اگر کسی شخص کی بیوی بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، ماں و متاع بھی نہ ہو تو اس سے اس کے اعضاء کے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے آپ کو دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، آنکھیں وغیرہ اعضاء دئے تھے۔ آپ نے ان اعضاء کو اطاعت و عبادت میں صرف کیا، یا نافرمانی میں ضائع کیا۔ ار "سمع والبصر والاعواد کلہ اذ لکث کانت عنہ مسئولا۔ کان اور آنکھ، دل ان تمام نعمتوں کی باز پرس کی جائے گی۔ ہمارا کتنا بڑا ہر بان خدا ہے جس نے ہم پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کو بارشیں بررائی ہیں۔

شکر نعمتہا سے تو چہذا کہ نعمتہا سے تو مذہب تقصیرات باپنذا کہ تقصیرات ما

وقت کی تار سے کاٹ دیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن پہلا سوال زندگی کے

متعلق ہوگا۔ الوقت سیئت اما تقطعہ اذ یقطعک۔ وقت ایک تلوار ہے، یا تو آپ اس تلوار کو کاٹ دیں گے یا تلوار آپ کو کاٹ دے گی۔

صدائیں کہ وقت کی اس تلوار نے ہمیں کاٹ ڈالا۔ اب بھی فرصت ہے تو بہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ ورنہ اگر سکرات الموت شروع ہو گئیں، تو پھر توبہ کا کارآمد ثابت نہ ہوگا۔ اثباتِ مسنت، عملِ صالح اور اہل اللہ علما سے رہائی کی صحبت کارآمد ہوگی۔

دوسرا سوال | قیامت کے دن دوسرا سوال جوانی کے متعلق ہوگا۔ دوسرا شبابہ میما ابلاہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے آپ کو جوانی دی تھی، آپ نے یہ جوانی کس چیز میں بسر کر دی۔ جس طرح کپڑا جب نیا ہوتا ہے تو مضبوط ہوتا ہے اور تہیب پرانا ہو جاتا ہے۔ تو کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جوانی بھی کپڑے کی طرح رفتہ رفتہ پرانی ہوتی جاتی ہے۔ صحیح حدیث شریف میں ہے۔

اغتنم خمسا قبل ان یسیر	پانچ بیروں کو پانچ بیروں سے پہلے غنیمت
قبل ان یروہ	سور بڑھا چے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے
سقماء دعاء لک قبل ان یروہ	پینے صحت کو، مغس سے پہلے تو اگری کو،
ومراعات قبل ان یروہ	مشغول ہونے سے پہلے وصیت کو اور موت
قبل موتک (قرمى مترین)	سے پہلے زندگی کو۔

جوانی یک نعمت ہے۔ اسی حالت میں بندگی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول ہونا سعادت ہے۔ بڑھاپے میں تو مجبوراً توبہ کرنا پڑتا ہے۔ جوانی میں خدا کی طرف توجہ کرنا جہاد اکبر ہے۔ اسی طرح زندگی اور صحت بھی نعمت ہے۔ اور قرآن و کلام میں اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنا کمال ہے۔ فقیری میں مبتلا ہونے سے قبل "سیری کی نعمت سمجھنا چاہئے۔ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے:

کذا انفق من نصیب کفر (بسا اوقات فقیری کفر کی باعث ہوتی ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الکفر والعاقبۃ والعقر۔ خدا سے پناہ مانگتا ہوں کفر اور فاقہ اور فقر سے (الحیث) غریب بوجہ تکالیف بسا اوقات کلمات کفر استعمال کر لیتے ہیں۔

تیسرا سوال | تیسرا سوال مال کے متعلق ہوگا۔ دین و مال دونوں میں اکسبہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے یہ مال کہاں سے کمایا ہے۔ حلال طریقہ سے کمایا ہے یا حرام ذرائع سے سمیٹ دیا ہے۔
اصلاح اعمال کیلئے اکل حلال کی ضرورت | علامہ حافظ منذریؒ نے اپنی کتاب —

"الترغیب والترہیب" میں لکھا ہے اگر کسی نے کپڑا بنا اس میں نو حصے حلال کے ہوں وہ ایک حصہ حرام کا ہو اور وہ اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ انسان کے معدہ کی مثال حوض جیسی ہے۔ اگر حوض یا تالاب کا پانی میٹھا ہو، تو جس باغ کو اس پانی سے سیراب کیا جائے گا تو وہ باغ میٹھا چل دے گا، اور اگر اس پانی میں کڑواپن یا شورپن ہو تو یہ اور پھل میں بھی کڑواپن پایا جائے گا۔ تو اسی طرح معدہ میں اگر حلال کا رزق ہو تو اس کا اثر خون میں ہوگا اور انسان سے اچھے اعمال شریعت کے رافق زندگی، میٹھی باتیں سرزد ہوں گی اور اگر معدہ حرام مال سے مستغنی ہو گیا ہو اور اعضاء کو (جو کھیت کی حیثیت رکھتے ہیں) معدے کے اس گندے حوض سے سیراب کیا گیا ہو تو سیاحت اور شکوک امور صادر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل اکثر لوگوں کے کام غلط ہوتے ہیں۔ اگر انسان حضورؐ اور شروع سے دھوکہ نہ دے تو اس کی نماز میں بھی حضورؐ شروع اور حضورؐ کامل ہوگا اگر رزق پوری ذہنی، سینا وغیرہ سے جمع کیا ہو تو وہ شراب نوشی، زنا کاری، مکریت، حقہ نوشی، سینا بینی وغیرہ میں صرف ہوگا۔ اور جائز محنت و مشقت حلال کی مزدوری اور ملازمت، صحیح تجارت سے کمایا ہوا مال ہو۔ تو وہ صحیح مصارف میں خرچ ہوگا۔

چوتھا سوال | چوتھا سوال یہ ہوگا۔ دین و نفقہ —؟ تو نفقہ مال کس مصرف اور کس جگہ خرچ کیا تھا بخیر اور سینما دیکھنے میں صرف ہوا تھا یا کہیں مسجد، دارالعلوم یا دیگر دینی امور میں خرچ کیا تھا۔ اگر جائز مصرف میں لگا دیا تھا۔ جیسے مسجد، دارالعلوم وغیرہ۔ تو صدقہ جاریہ ہوا۔ قیامت

تمکد ابور اس کے عمل نامے میں سکھے جائیں گے، مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے، دین و علوم میں
علیہ علم دین حاصل کر کے علماء بنیں گے اور دنیا کے اطراف و اکناف میں پہل کر قرآن و حدیث میں
کی اشاعت و حفاظت کریں گے جس کا ثواب دارالعلوم بنوائے یا اس کے ساتھ امداد کر لے والوں
کو برابر پہنچا رہے گا۔

دنیا داروں کو نصیحت | انہوں نے کہ آج اکثر مسلمانوں کا حال سینا حقیروں میں صرف ہوتا
ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ حلال مال کمائے جائز مصارف میں خرچ کریں۔ ہمیشہ
شریعت میں آیا ہے۔ من بنی باللہ مسعد، اسی اللہ مدینۃ فی الجنة جس جنت اللہ تعالیٰ کی
خوشنودی کی خاطر مسجد تعمیر کی اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں توفیق دے اسے کو جنت میں اسی مسجد
جیسا گھر بنو دے گا۔ مثلاً میں شایستہ نفس بنار میں ہے شلیت فی الکلیۃ و الکلیۃ مراد نہیں بکیت
میں مشابہت اس لئے نہیں کہ حدیث شریعت میں کیا ہے۔ لہذا مشابہت فی الجنة خیر من الدنيا
و ما یبدا۔ جنت میں ایک بالشت بلکہ دنیا و دنیا سے بہتر ہے۔ شلیت فی الکلیۃ اس لئے
نہیں کہ کلے حسنہ بعشر امثالہا۔ یعنی ہر ٹکے کے بدلے دس گنا اجر ہے۔ اگر تشبیہ نفس بنا
میں ہے۔

پانچواں سوال | علماء سے پانچواں سوال علم کے متعلق ہو گا وعن عالم ما ذا اعمد منہا علم۔
عالم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے علم جیسی نعمت کا شکریہ ادا کیا علم کا تقاضا عمل ہے، آپ
نے اپنے علم پر کس حد تک عمل کیا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک دفعہ حضرت عمرؓ کو فرمایا کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے
کو نسا عمل کیا ہے۔ اور اگر آپ جواب دیں کہ میں جاہل ہوں تو آپ سے باز پرس ہوگی، کہ آپ
نے علم کریں حاصل نہ کیا۔ دونوں حالتوں میں جواب دینا پڑے گا۔

طالب علموں کو نصیحت | طالب علم بجا نورو علم حاصل کرو اور اس پر عمل کیا کرو۔ اور عمل
کے ساتھ اخلاص شامل کرو۔ انسان عمل کی بدولت اشرف المخلوقات ہے۔ عمل نہ ہو تو انسان و حیران
میں کچھ فرق نہیں۔ میرے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب علم انسان سے پایا اچھا ہے۔ پایا
کو اگر کو تو اس سے پانی نکل کر اسکی بدبو چلی جائے گی۔ اور انسان کو اگر کو تو اس سے خون اور
جو بدبو چل جائے گی۔ اور اگر یکسر عب اللہ لہذا کہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر متقی ہیں۔
حقیقت میں دار و مدار تقویٰ پر ہے۔ بہت سے بدقسمت وینہ منورہ اور کم مغفہ میں رہتے ہیں

مگر ان میں تقویٰ نہیں۔ خاڑھیاں منڈواتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں۔ اگرچہ شرفِ جواد اور حرمین شریفین کی ہمسائیگی کی سرفرازی ان کو حاصل ہے۔ مگر تقویٰ سے بے بہرہ ہیں۔

علم عمل اور اخلاص کا روح | الحاج جرمین عیروما رحمہ اللہ عنہ۔ ہابرتودہ ہے جس نے منوعاتِ خداوندی کو ترک کیا۔ جسم کے لئے روح باعثِ حیات ہے۔ اور روح کے لئے روح علم ہے۔ علم کا روح عمل ہے۔ اور عمل کا روح اخلاص ہے۔ اور اخلاص کے لئے روح حمد و رویتہ الاخلاص فی الاخلاص۔ کہ اپنے اخلاص میں بھی اخلاص نظر نہ آئے۔۔۔ یکون مخلصاً ولاینفع نفسه مخلصاً۔ مخلص ہونے کے باوجود اپنے کو مخلص نہ سمجھے۔۔۔ اخلاص کے بعد خود خود خشیت من اللہ نصیب ہوگی۔ علم، عمل، خشیت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔

خدا کی شانِ رحمت و بے نیازی | من اللہ لغنی عن العالمین۔ اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے۔ چاہے تو ایک نکتہ پر تراخو تراخو۔ چاہے تو ایک نکتہ پر مغفرت و رحمت سے نوازے۔۔۔ امام غزالیؒ بہت بڑے عالم اور صوفی گندے ہیں۔ بغداد میں انہوں نے دارالحدیث بنائی تھی۔ کئی جگہ انہوں نے قرآن و حدیث کے درس دیے۔ اہیاء العلوم اور کیا نے سعادت جیسی بلند پایہ تصانیف لکیں۔ کس نے ان کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا، اور امام غزالیؒ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے بخشا، تو امام غزالیؒ نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں میری پیشی ہوئی تو اسی تعالیٰ نے پرچھا غزالیؒ تو نے کیا کیا۔ میں نے جواب دیا کہ قرآن و حدیث کے درس دیے، تصنیفات کیں۔ تو خداوندِ کریم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ عمل نہیں۔ آپ نے تو اپنی علمی خواہش پوری کی۔ عالم ربانی تو یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی مسئلہ کو بیان کرے۔ عالم کی انگلیاں کسی تحریر و کتابت کی تلاش میں ہوتی ہیں۔ کیا تمہیں و تالیف کے علاوہ بھی اور کوئی عمل ہے۔؟ حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا، اور بدن پر خوف و خشیت کے مارے رزہ طاری ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شانِ کبریٰ سے جواب ملا کہ غزالیؒ منت ڈر! ایک دن آپ کچھ رکھ رہے تھے آپ نے جب قلم و دست سے اٹھائی تو اس پر ایک کتھی بیٹھ گئی۔ آپ نے قلم کو جنس نہ دی۔ اور آپ نے کہا کہ کتھی بھوک پیاسی ہے۔ پیاسی پی کر سیر ہو جائے گی۔ میں نے آپ کا وہ عمل قبول کر کے آپ کو بخش دیا ہے۔ سجدتہ اللہ۔

جنید بغدادیؒ کا واقعہ | حضرت جنید بغدادیؒ جب انتقال کر گئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ اور پرچھا۔ ماصح اللہ بہت۔ تو حضرت جنید بغدادیؒ نے جواب دیا کہ وہاں تو کچھ کام نہ آیا۔ مگر چند ٹوٹی پھوٹی رکعات کام آگئیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس وہ عمل قبول ہے جس میں اخلاص و خشیت ہے۔

یہی اخلاص ہی کی وجہ سے انسان میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر انسان اپنی ہستی کو نیستی سمجھنے لگتا ہے۔

نیستی ما باعث ہستی ما   ہستی ما باعث سر بلندی ما

علماء کو نصیحت | اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل، اخلاص اور خشیت نصیب فرمائے علم و تقویٰ

عمل زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت امام مالکؒ بہت بڑے عالم اور امام مذہب ہیں۔ احادیث پڑھایا کرتے تھے۔ اپنے شاگردوں کو ہر وقت یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اجعلوا العلم

ملحذاً والمحلل دقیقاً۔ علم نمک جتنا اور عمل آٹھ کے مقدار میں۔ جس طرح آٹھ اور نمک کی نسبت ہے۔ اسی طرح علم اور عمل کے درمیان نسبت رکھنی چاہیے۔ علماء کو عمل ہی کی بدولت کامیابی ہوگی۔

تعلق علم و خشیت اور علماء کے نکتے | حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اس آیت کریمہ انما یخشى الله من عباده العلماء کے ذیل میں لکھا ہے بیشک اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے

ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ علماء اس آیت پر فخر کرتے ہیں اور اپنی بڑائی کے ساتھ یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ مگر یہ آیت علماء کے حق میں لا عد نہیں دیتی ہے۔ کیونکہ خشیت کو عالم کے ساتھ لازم قرار دیا ہے۔

اور یہ قاعدہ ہے کہ ارتقاء لازم ہے انتقاد ملزم والبتہ ہے۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانیؒ مصنف فتح الباری دسویں صدی میں ایک دن احادیث پڑھا رہے تھے۔ کسی عالم نے آیت انما یخشى الله من عباده العلماء

کے متعلق پوچھا کہ اس آیت سے تو حصر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں آیا ہے۔ والذین یخشون ربہ۔ یہ جنت صرف ان لوگوں کے لئے ہے

جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ تو نتیجہ ظاہر ہے کہ صرف علماء ہی جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں تو محدث موصوف کافی دیر تک خاموش رہے۔ اور بالآخر انہوں نے کہا کہ علماء سے مراد

المرءون ہیں۔ یعنی انما یخشى الله من عباده العلماء ہی المرءون۔ تو اس بنا پر جنت مرءون کے لئے ہے۔ اس تو جہہ سے تو تقسیم ہو جاتی ہے۔ مگر میرے دل میں یہ نکتہ ہاگز نہیں نہ ہوا۔ کیونکہ یہ

آیت علماء کی مزیت و فضیلت بیان کرنے کے متعلق اتنی جو کہ شان نزول سے ظاہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک نکتہ کا انقار کیا کہ۔ انما یخشى الله من عباده العلماء میں خشیت

سے مراد الخشیۃ المطلقة الکاملۃ ہے۔ لا مطلق الخشیۃ اور الخشیۃ المطلقة الکاملۃ صرف علماء ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ اور ثالث من خشیۃ سے مراد مطلق الخشیۃ

ہے۔ تو جنت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دلوں میں مطلق خشیت ہوگی۔ اس صورت میں جو آیت

علماء کی فضیلت میں اتنی ہے اپنی حالت پر رہ گئی۔

علم کے ساتھ ادب کی ضرورت | اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل اور علم کے آداب نصیب فرمائے
علم کے ساتھ ادب لازم ہے۔ علامہ شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھارہ سال ادب سیکھنے میں صرف
کئے اور در سال علم حاصل کرنے میں۔ مگر انہوں نے کہا: کاش! یہ دو سال بھی ادب ہی میں گزارتا۔

ادب تا جمیست از لطف الہی بند بر سر برد ہر جا کہ خواہی

ہے ادب خود را نہ تنہا ساخت بد بلکہ آتش در ہمہ آفتاب زد

اللہ تعالیٰ وہ علم ہمارے دلوں میں جاگزیں فرماوے، جو مسلمانوں کی یگانگت اتفاق و اتحاد
کا باعث ہو۔ ایسا علم جو کہ مسلمانوں میں تفرقہ اندازی اور اختلافات پیدا نہ کرے، وہ علم نہیں۔

تو براستہ وصل کردن آدمی نے براستہ فصل کردن آدمی

اتحاد اور اتفاق پر زور | نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے،

اوس اور خزرج کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے
مخالف ہو رہے ہیں۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری جماعت بڑھ جائے۔ ہر پیر یہ چاہتا ہے کہ
میرے مرید زیادہ ہوں۔ ہر عالم اس تلاش میں ہے کہ میرے شاگردوں کی تعداد بڑھ جائے۔ ایسے
علوم سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ایک عالم بتانی وہ کام کر سکتا ہے جو کئی علماء نہیں کر سکتے۔

یہ دارالعلوم باغ محمدی ہے | دقت زیادہ گذر گیا، تین بچ گئے آپ کے ساتھ میرا دودھ
تھا کہ تین بچے دارالعلوم حقانیہ سے بڑائی ہوگی، اس نے اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ

کو ایسا مدرسہ بنا دے کہ اس سے علمائے حقانی نکلیں۔ جس طرح یہ مدرسہ حقانیہ ہے، اسی طرح حق

کے علماء اس سے نکلتے ہیں جو حق بیان کرنے میں کسی سے نہ ڈریں۔ اور لایحافوت ہوئے لاشعہ

کے مصداق بن جائیں۔ خاص کر حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ کے علم میں ان کی عمر میں اور ان

کی اولاد کے علم میں برکت عطا فرماوے۔ آمین۔ دارالعلوم کے اساتذہ اور طلبہ اور اس کے بزرگین

کو دارین کی سعادتوں سے نوازے یہ دارالعلوم باغ محمدی ہے۔ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

مناسب ہے کہ ہر ایک مسلمان اس کو سرسبز و شاداب رکھنے کی کوشش کرے۔ میرے بس

میں بھی یہی ہے کہ اس کے لئے دعا کروں۔ اور وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی کامیابی و ترقی کے لئے

محضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جوار اور دھنہ مبارک کے ساتھ دعائیں کرتا رہوں گا۔ العلم السلامی

علم تو بنیاد ہے، پھر علم القرآن والاحادیث۔ میں نے اپنے لئے اور اپنے طالب علموں

حضرت کو کچھ نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات میں اعتقادات میں معاملات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نصیب فرمادے۔ ہمیں غلامانِ مصطفیٰ بننے کی توفیق بخشے آجکل دعویٰ تو غلامانِ رسول کا کرتے ہیں، مگر صدمت و میرت میں یورپ کی غلامی کا ثروت پیش کر رہے ہیں۔ جو اپنے گلے سے نکٹائی دے نہیں کر سکتا وہ کس منہ سے رسول کی غلامی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ میری تبلیغ کامیاب ہے۔ کیونکہ نیت نالغش بشر ہے۔ لنفس نہیں۔ اللہم مقنا و مقنا و مقنا تحب و ترمی و احفظنا و احفظہم و استقرنا و استقرہم برحمتک یا اللہ الرحیم یوں۔

(پھر اس کے بعد حضرت مولانا مظاہ نے نہایت تضرع و الحاح سے جامع مانع و دعا فرمائی اور اپنی جیب خاص سے تین صد روپے دارالعلوم کے زیر تعمیر مسجد کے لئے عطا فرمائے۔ اسد سیکڑوں طالبانِ معرفت کو بیعت کی نعمت سے نوازا۔)

■ ■ ■

پہر پٹے کا جو ایک گھنٹہ محنت کی اجرت ۲۵ پیسے وصول کرتے ہوں گے۔

ایک دوسری مثال سے یوں سمجئے کہ ایک جماعت کے سب افراد ۲۵ پیسے یرمہ کے حساب سے ایک خزانہ کے پاس رقم جمع کرتے ہیں اور سال بعد ہر شخص اپنی پس انداز کی ہوئی رقم وصول کرنے آتا ہے، اس وقت چند افراد ۵۰ پیسے یرمہ کے حساب سے رقم وصول کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ باقی افراد ۲۵ پیسے یرمہ سے کم فی کس رقم وصول کریں گے۔

کسی ملک کے تمام محنت کش سارا سال محنت کرتے ہیں اور جس قدر ان کی محنت سے دولت پیدا ہوتی ہے وہ ساری کی ساری منڈی میں دکانوں پر دکھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہر ایک کو کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے جتنی محنت کی ہے اس نسبت سے دکانوں سے دولت حاصل کرے اور اس مقصد کے لئے انہیں زر، روپیہ (جس کا دوسرا نام قوت خرید ہے) دے دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر بعض افراد کو انکی محنت کی زیادہ اجرت ملی ہوگی تو وہ دکانوں سے زیادہ دولت خریدیں گے اور باقی دولت کی آمد لوگوں کی قوت خرید یعنی طلب سے گھٹ جائے گی اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ گویا ۲۵ پیسے میں ۲۵ پیسے کی مالیت کی چیزیں نہیں خریدی جاسکیں گی۔ جو شخص ۲۵ پیسے دے گا اُسے ۲۰ پیسے کی چیز ملے گی۔ یہ نا انصافی صرف اس لئے ہوئی کہ محنت کشوں کے ایک خاص طبقے کو معیار سے زیادہ اجرتوں سے نوازا گیا ہے۔

■ ■ ■

اسلام کی عزت

افسوس

ہماری ذمہ داری

اوشا دانتیش کنیش برانا عبد الحق صاحب مدظلہ

خطبہ جمعۃ المبارک ۳۰ محرم الحرام ۱۳۸۹ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ید الہ اسلام عنینا وسیعود عن ربنا فطوبی للفریاد الذین لیصلحوا
 ما فسد الناس من بعدی (ادکما قالہ علیہ السلام)

محترم بزرگوار! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت اسلام کا آغاز ہوا
 رہا تھا تو اس کی حالت ایک غریب و آشفتا مسافر جیسی تھی، لوگوں کو اسلام کی باتیں عجیب لگتی
 تھیں۔ حضور اود صحابہؓ کی کوششوں سے یہ عزت اور انبیت ختم ہو گئی اور اسلام عالم میں پھیل گیا۔
 جس طرح کہ ایک پودا پہلے زمین سے باہر ایک دھنا تو اس کا بال نکالتا ہے، بہت کمزور، پھر بڑھتے
 بڑھتے وہ بال اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں پھول اور میوہ ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور
 ایک مضبوط سرسبز درخت ادا بن جاتا ہے۔

گزیر اجرج شطآہ فاندہ
 فاستغلظ فاستوی علی سقمہ
 یحب الزراع لیخبط جم الکفار
 (پ ۲۱ الفج - رکوع ۵)

اسی اس کہتی کہ جس نے اپنی سوتی نکال پھر اسے
 قی صبط کر دیا پھر برقی ہو گئی پھر اپنے تنے پر کھڑی
 ہو گئی اور کافروں کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ ان کی
 وجہ سے کفار کو عنت دلا دے۔

حضرت کی دعوت | یہی حالت اسلام کی تھی، مسلمان اپنی بستیوں میں مسافروں جیسے تھے۔ حضور اقدسؐ اور صحابہؓ کی ملکی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اپنے عزیز اور قریب ترین لوگوں کو حضورؐ کی باتیں نا آشنا معلوم ہوتی تھیں۔ مبنی کے میدان میں حضورؐ آگے آگے جا رہے ہیں۔ اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جس کا حاصل یہ تھا کہ اسے لوگو! آؤ ایک اللہ کی طرف، اس کے عبادت گزار بن جاؤ جس نے تمہیں وجود بخشا اور تمہاری دنیوی زندگی کی بقا اور آسائش کی تمام ضروریات اور خواجہ ہیا سکھائے اس اللہ کی بندگی شروع کرو جس نے تمہیں عیث پہل اور سبے کا نہیں بنایا، کوئی معمولی انسان بھی بلا مقصد اور بے فائدہ کام نہیں کرتا، تو اللہ نے کائنات کا یہ اتنا بڑا کارخانہ جب انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ آسمان سے زمین تک سب چیزیں انسان کی نشو و نما میں مشغول ہیں جو اس کے کھانسنے پینے رہنے پہنچنے اور پہنچنے کے خواجہ پرے کر رہے ہیں۔

هو تذيى خلق لكم ما فى الارض
اشد ذلت ہے جس نے زمین کی سب چیزیں
جميعا وسخر لكم ما فى السموت
نہاں سے طرہ بازائیں وہ آسمانوں اور زمین کی

وما فى الارض۔ سب پیروں کو تمہارے کام میں لگایا۔

تو کیا ایسا حکیم رب انسان کو بالکل بے کا اور بے مقصد بنا سکتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو تو پھر یہ ساری کائنات بے مقصد رہ جائے گی، تو حضورؐ دعوت دے رہے تھے کہ اس ملک الملک بادشاہ کی طرف اگر اسکی تابعداری کرو جو ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ جیسا چاہتا ہے اس طرح زندگی بسر کرو تمدن، دیباشرت طرزِ ہائش کھانا پینا نکاح شادی موت غنی اور خوشی تجارت زراعت حکومت سیاست یہ سب کچھ اس ذات کی مرضی کے مطابق کرو۔ جس نے تمہیں نیست سے هست کر دیا۔ قلوب الا لہ الا اللہ۔ اسے لوگو کہہ دو کہ سوائے ایک اللہ کے کوئی معبود نہیں وہ اعداد لا شریک ذات ہے جس کی عبادت کے لئے تمہیں پیدا کیا گیا تھا۔

اس دعوت کا مقابلہ | حضورؐ کی یہ دعوت تھی اور یہ شرہ تھا کہ اپنے خاندان کے لوگ پیچھے پڑ گئے اپنے چچا ابوہریرہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ لوگو دیکھو اسکی باتوں میں مت آنا یہ تمہیں بت پرستی سے منع کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ سب خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی پیروی کرو۔ اجعلہ الآلہۃ الما واحدا۔ تعجب ہے کہ یہ شخص سب خداؤں کو مٹا کر اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔

تو اسلام کی باتوں سے ابتدائی دور میں لوگوں کو ایسی وحشت تھی کہ صحابہؓ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، نہ صرف کہ بلکہ ساری دنیا میں کافران کے پیچھے پڑ گئے اور جب چند مسلمان تنگ آکر اللہ کی بندگی کی خاطر حبشہ ہجرت کر گئے تو قریش مکہ کی ایک جماعت ان کے پیچھے حبشہ گئی اور وہاں کے بادشاہ نجاشی کو شکایت کی کہ ہمارے شہر کے چند فوجوان یہاں آکر تمہارے ملک کو غراب کہہ رہے ہیں، نیا مذہب اور نیا دین دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ نئی نئی باتیں آپ کے ملک کو بگاڑ دیں گی یہ خود مرگم کے لوگ ہیں انہیں ہمارے سپرد کر دو۔ بادشاہ عقلمند اور منصف مزاج شخص تھا۔ مسلمانوں کے قائد حضرت جعفر طیارؓ کو بلا کر اصل معاملہ دریافت کرنا چاہا اور پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ حضرت جعفرؓ نے جواب میں، اسلام کا خلاصہ پیش کر دیا کہ ہم ایک خشک ریگزار کے باشندے تھے ہمارا ذریعہ معاش روٹ مار تھا، منسرات الارض سو سمار، درمزار اشجار ہماری خیراک تھی ہر اچھے ڈھیلے اور پتھر کی ہم پرستش کرتے تھے۔ بت پرستی، شراب نوشی، خجاء، سود خوار ہی اور قتل مقاتلے پر فخر کرنا ہمارا شیرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر اور قوم میں ایک اولوالعزم نبی بھیجا جسکی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے ہم نے ان سے بڑھ کر دانت دار اور سچا انسان دوسرا نہیں دیکھا۔ وہ الصادق الامین ہے، وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ توں کی بندگی چھوڑ دو مخلوق کچھ نہیں دے سکتی۔ نہ نفع نہ ضرر۔ جس ذات کے قبضہ میں آسمان اور زمین ہیں جس ذات نے ایک لفظ سے انسان جیسے اشرف المخلوقات کو بنایا، جس کے قبضہ میں ہماری روح اور وجود ہے۔ معمولی سے معمولی نفع اور ضرر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے مانگنا چاہئے، صرف اللہ کی بندگی کرو، بت پرستی اور شرک چھوڑ دو، ہر انسان کا دوسرے پر رنج ہے۔ اسے ہرگز ہائز نہیں کہ کسی کے مال و دولت، تجارت، عزت و آبرو پر حملہ کر دے۔ وہ ہمیں باہمی حسن سلوک اور محبت کی تلقین کرتا ہے، اور شراب، زنا، سود سے روکتا ہے، حضورؐ نے ہمیں ان چیزوں کی تعلیم دی ہم اس کے بتلانے چھٹے گڑھستہ پر چلنے لگے۔ تو اب یہ لوگ ہمیں اس پر چلنے سے روکتے ہیں۔ نماز روزہ اور اسلام پر عمل کرنے نہیں دیتے۔ نجاشی کو یہ معلوم ہوا کہ ان باتوں کو تو کوئی شخص خلاف عقل نہیں کہہ سکتا۔ بت پرستی زنا اور شرک سے منع کرنے میں کیا تباہی ہے؟ اللہ کی طرف بلائے، برادرانہ سلوک، عزت و مساکن کی درد، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، اور انسانیت کی قدر و احترام جیسی باتوں کے سکھلانے میں کوئی برائی ہے۔ پھر ان صحابہؓ کے حالات اور حسن خلق کا حال بھی اس کو معلوم ہو چکا ہو گا۔ تو نجاشی نے کفار مکہ کو غائب و خاشعہ و خاسر واپس بھیج دیا۔

اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے | بجائے افاقہ یہ ہے اسلام دنیا میں خوش اخلاقی ہی سے ترپھیلا ہے۔ اسلام سلیم سے اخذ ہے۔ جس کا معنی امن اور سلامتی ہے۔ ایسے شخص میں اسلام ہر گاہ جو امن کا مجسمہ اور سلامتی کا پتلا ہو۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویمنہ -
مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں کے مزے سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

ایک شخص زبان سے دوسروں کی برائی کرتا ہے، لوگوں کی عزت ٹوٹتا ہے، گالی گرجی غیبت اس کا شہیرہ ہے، ہاتھوں سے اور علی پر ظلم کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، حضورؐ نے فرمایا کہ:
الْوَجْهُ مِنْ أَهْلِ السَّاعَةِ عَيْنُ
میں وہ ہے کہ دنیا کی ساری مخلوق اس سے اپنی
جہاد جہاد فرماتا ہے۔
جان اور اپنے احوال کے بارے میں مطمئن اور بے فکر ہو۔

فرمیں اور مسلم تو وہ ہے جو سارے عالم کے لئے امن و سلامتی کا پیغام رسان ہو۔ اللہ علی مجدد نے ایک موقع پر ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ: ملتہ ابیکم ابراہیم وسمیتمکم المسلمین۔
کہ تم نے نبیؐ کو تمہارے روحانی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تہاوا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو مسلم تو تب بنے گا کہ مسلم و سلامتی کا مالک ہو اور جسے اپنے روحانی دادا کے رکے ہوئے نام کی لاری نہ ہو۔

ہماری بقاء کا دار و مدار | حضورؐ نے حرقے دکنوی کو دعوت دی کہ اُسٹینڈنٹسٹنڈر۔ صلیع اسلام سے آؤ خداوند کریم دنیا و آخرت پر موقع پر تمہیں محفوظ کر دے گا۔ آج اپنے ملک کی حالت دیکھو، صلیع اسلام نہیں تو کیسی بربادی اور تباہی ہو رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کی بقاء کا دار و مدار بھی حضورؐ کے اسی ایک ارشاد ہے کہ اُسٹینڈنٹسٹنڈر اسلام سے آؤ نئی جادو گے۔

سلام عہد اور قرار ہے | اسی طرح جب مسلمان کسی مجلس میں ہاتا ہے تو دوسروں کو السلام علیکم کہتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بجائے میری طرف سے اس مجلس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ انجنت وقت دوبارہ سلام کہہ دیتا ہے کہ اب تہادی سادی باقیں میرے پاس لمانت رہیں گی، بخیری، جاسوسی، عیب جہتی اور خواہی یہاں کی چنل خیری اور غیبت نہیں کر دوں گا۔ یہ میری طرف سے تمہارے ساتھ عہد و اقرار ہے سلامتی کا۔

اسلام تہرہ کہتا ہے۔ مگر کیا آج ہم نے پھر اسی جاہلیت کے راستہ کو اختیار نہیں کیا جس سے حضورؐ نے ہمیں روک دیا تھا۔ اللہ شاہد اللہ کوئی خوش قسمت مسلمان ہو گا جسے اپنے سے زیادہ دوسرے

کامال اچھا نہ لگتا ہو۔ اکثریت کو دوسروں کے ساتھ مقدم بازی بحث و مباحثہ میں مغلوب کر کے مال و دولت میں نیچا دکھانے اور ہر طرح سے دوسروں کو میل کر کے میں مزہ آتا ہے اور اس پر نخر ہوتا کہ آج میں نے اتنی بہادری دکھائی — نام سے تو شرم کرے۔ نام تو مسلم اور موسیٰ یعنی امن سلامتی اور صلح و صلاحیت والا، مگر کام دن رات قتل و قتل اور ضرر و اضرار

حسن اخلاق کا اثر آخر چند صحابہؓ نے ہمیشہ کے بادشاہ اور وہاں کے لوگوں کو حسن اخلاق سے اپنا گرویدہ بنایا، اور چند افراد مسلمانوں کی ایک جماعت بہادر سمائز موجودہ اندیشیا جرض تبلیغ گئی، وہاں تجارت اختیار کی اور ان چند چھوٹے اور معمولی تجارتی پورے ملک کو اپنے اعلیٰ اخلاق اور معاملات کی سچائی سے مسح کر دیا، معمولی نفع پر حودا سعادت بیچتے تھے، مقصد لوگوں کی خدمت اور اسلام کی تبلیغ تھی اور اگر ایک شخص غرقِ خدا کو نفع اور اس کی بھلائی کے خیال سے تجارت کرے تاکہ لوگوں کی ضروریات پر دی مومن اور مناسب نفع بھی ملتا رہے تو ایسی تجارت بلاشبہ عبادت ہے۔ ان چند سوداگروں کی حالت کو دیکھ کر مقامی تجارتی بورڈ کھسروٹ کے عادی تھے۔ ان کے مخالف ہو گئے، حکومت سے شکایت کی، ان کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کو وطن سے نکال دو مگر جب عام لوگوں کو پتہ چلا جو ان کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے، تھے، تو سب ان مسلمانوں کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور انہیں ملک بددیکھنے والوں کا غالبہ شروع کیا اور کہا کہ ہم کہیں بلادطن کر دو۔ تو حکومت نے مجبور ہو کر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا اور رشتہ رفتہ ان کی سچائی اور دیانتداری کو دیکھ کر پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ اور آج گیارہ کروڑ افراد وہاں ان چند افراد کی بدولت مسلمان ہیں

ایمانی جذبہ اور امت کیلئے ایک سبق | انرض کفار مکہ کا وفد ہمیشہ سے غصہ کھایا ہوا شکست خوردہ واپس ہوا تو ان کا غصہ اور جذبہ عداوت اور بھی بڑھ گیا، سختی اور تشدد اور بڑا بڑھا دیا۔ حضورؐ کے چچا ابوطالب کے پاس گئے انہیں ترغیب ترہیب کے ذریعہ اپنے بھتیجے کو روکنے کی کوشش کی مابں و دولت اور حکومت اعلیٰ سے اعلیٰ رشتہ کرانے کی لالچ دی، مگر حضورؐ نے فرمایا کہ یہ تو عارضی اور فانی دنیا اور زمین کی چیزیں ہیں اگر آسمان کی چیزیں چاہو اور سورج بھی میرے ہاتھوں میں رکھ دو تب بھی حبیب تک جان میں جان ہے، اللہ کے دین اور اس کے احکام کو پیش کرتا رہوں گا۔ تو حضورؐ اور صحابہ کرامؓ نے ایک سبق دیا اور وہ جذبہ ایمان دکھلا دیا جس کے تحت امت کامیاب اور اسلام کی اجنبیت اور غربت ختم ہو جاتی ہے اگر مسلمان حکومت دولت اور دنیاوی لالچ اور خواہشات نفسانی میں اگر کب گئے۔ عیاشی اور مخاشی کے رنگ میں رنگ گئے، تو نتیجہ ذلت، اوارہ اور

بربادی ہوگا۔ دنیا اسلام کی سچائیوں سے نامانوس ہی رہ جائے گی کہ جو قوم عیاشی اور دولت اور حکومت و سلطنت کی حرص میں اگر اسلام اور ایمان چھوڑ سکتی ہو وہ قوم ایمان اور اسلام کی خدمت ہرگز نہیں کر سکتی۔ اسلام کے ساتھ تو پروردگار کے لوگ ہیں جنہیں اپنی جان، اولاد اپنا وطن اور سلطنت سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ تب بات سمجھ جائے گی۔

صحابہ کرامؓ کی قربانیوں سے اسلام کی غربت ختم ہوئی | صحابہ کرامؓ ایمان پر جم گئے، لوگوں کے طعنوں، ہنسی مذاق اور سارے ماحول کی مخالفت کا پرہیز کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طیب طاہر پاک اور صاف مخلصین کی جماعت کے ذریعہ اسلام کی ساری غربت اسکی عزت اور الفت میں بدل دی اور اسلام کو اللہ نیشیا اور اندلس تک پہنچا دیا وہ رنگ سپہ سرد سامان ستے مگر صحیح جذبہ مضبوط عزم اور سچے ایمان واسطے تھے کہ دنیا کچھ بھی کہے دولت سلطنت اور حکومت ملے یا نہ ملے دین کی اشاعت اور اس کے فروغ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے۔ اس جذبہ اور استقامت کی بدولت اسلام دنیا میں پھیل گیا۔

غربت اسلام کی پیشنگوی اور اس کا علاج | تو حضرت نے پیشنگوی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا جسے کہیں گے کہ یہ دین پھر بالکل نامانوس ہو جائے گا، مسافر اور اجنبی کی طرح اسلام اور اسلامی شعائر سے ہنسی کی جائے گی جیسا کہ آج کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ملاسنے ہیں زمانہ کی حالت آج پھر اس پر ایسی مسافر جیسی ہر گز ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہو نہ ہو یا بستر نہ گھر نہ سلمان نہ کھانے پینے کا انتظام۔ ہر شخص اسے اجنبی نظروں سے دیکھتا ہے اور اس سے گریز کرتا ہے ایسے وقت میں حضورؐ نے بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو اسلام کو اپنا لئے ہوئے ہیں، اور لوگوں میں اجنبی اور نامانوس ہیں، رسول اللہؐ نے انہیں عزاء کہا اور فرمایا کہ خوشی اور کامیابی ہے ان لوگوں کو۔

الدین یصلحون ما افسد الناس من بعدی۔ جو لوگ ان چیزوں کی اصلاح کی جدوجہد میں آئے ہیں جنہیں میرے بعد لوگوں نے مفسد اور فاسد کر دیا اسلام کی غربت کسے دور میں اس کا علاج بھی بتلایا کہ جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں اصلاح اور تبلیغ اور امر با معروف کی کوششوں نے اسلام کو مانوس بنا دیا، اب بھی وہی نسخہ ہو گا کہ لوگ خرابی کی اصلاح میں لگ جائیں، حالت اور زمانہ کو نہ دیکھیں اگر ایسے وقت میں کسی نے اسلام کے لئے کچھ کیا تو غیبی مدد اسکی شامل ہوگی۔ دیکھئے صحابہ کرامؓ کے ساتھ خدا کی مدد کیسے شریک رہی۔ قیصر روم نے حضرت عمرؓ کو شہید کرنے کے ارادہ سے ایک شخص کو بھیجا۔ وہ اگر تاک میں لگا رہا۔ ایک دن حضرت عمرؓ کو سٹیل میں ایک درخت

کے نیچے لیٹا ہوا پایا، تو درخت سے اتر کر حضرت عمرؓ کو قتل کرنا چاہا۔ درخت سے اتر کر ایک شیر کو حضرت عمرؓ کی حفاظت کرتے اور ان کے قدم چلنے پھرنے پایا اور ڈر کر بے ہوش ہو گیا، جب ہوش آیا اور حضرت عمرؓ نے اس سے یہاں آنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں تو اس بڑے سے ارادہ سے آیا تھا، مگر شیر کو آپ کی حفاظت کرتے دیکھا یہ شیر کیسے آپ کے مسخر ہیں۔ آج تو اہل وہیاں اور اپنے بیوی بچے بھی سزاوار اور متغیر ہوتے ہیں یہ حیوانات اور دند سے کیسے مسخر ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے ابھی جواب نہیں دیا کہ عینب سے آواز آگئی کہ اے عمر! تو دین کی خدمت کو تارہ دنیا کی ہر چیز تیری تابعدار اور خادم ہوگی۔

ایک حالت یہ تھی اور ایک اب ہے کہ ہمارے مال و دولت اور ہماری حکومتوں اور ہمارے ذہن و دماغ پر یہود اور عیسائی سلطہ میں ہر ذیل سے ذلیل اقسام ہیں وہ ہم پر سوار ہیں۔ حالانکہ اسی کروڑ ہماری تعداد ہے، اللہ نے دس بارہ سلطنتیں دیں فوج اور دولت دی، زمین دی مگر دولت کیوں ہے۔ اس لئے کہ اپنے مقصد بعثت کو پھوڑ دیا، زمین پر جو فساد اور بربادی پھیل گئی ہے، اسے روکنے اور اسکی اصلاح کرنے کی بجائے خود بھی اسی کو اختیار کیا۔ اصلاح مافساد الناس پھوڑ دی تو خدا نے دھتکار دیا۔

بجاء کی صورت خدا سے ربط | فوج اور طاقت سے بچاؤ نہیں خدا سے برحق و قیوم پر ربط
تب بچاؤ ہو گا۔ حضرت موسیٰؑ سے افلاطون سے پوچھا کہ خلیفہ اندازہ ہو اور آسمان کمان اور تیروں کی بجائے آفات و بلیات کی بارش ہو نہ گئے تو بچاؤ کی صورت کیا ہوگی حضرت موسیٰؑ بنی تھے، فدا جہاب دیا کہ تیر انداز کے پہلو اور دامن میں آجاء تب بچ کر گئے۔ حالات اگرچہ بہت نامناسب ہیں اور اصلاح کی قوت نہ ہو پھر بھی تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہئے۔ قدم اٹھاؤ اور کچھ حرکت کرو، آگے اداؤ کا ذمہ اللہ تعالیٰ سنبھالے لیا ہے حضرت یوسفؑ کو زمینانے سات کروں میں قفل لگا کر گناہ کی وعرت دی، بچ کر بھاگنا ناممکن تھا مگر حضرت یوسفؑ نے ہمت کے دروازے تک دوڑے قفل کو ہاتھ لگایا کہ یہی کچھ بس میں تھا۔ تو خدا کی مدد شامل حال ہوئی قفل خود بخود کھلتے گئے، اسی طرح اگرچہ آج بھی نفس، شیطانی، ماحول، یورپ کی تہذیب اور ملحدین نے بڑے بڑے حصہ دار قلعے ہمارے گرد و پیش لگا دیئے ہیں اور شور و غوغا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اس زمانہ میں اسلام اسلام کے نعروں سے کیا بنتا ہے؟ لیکن ہمارا کام ہے جدوجہد اور قربانی ہمت اور استقامت کے ساتھ اسلام کی خدمت اور فساد کی اصلاح کرنا۔ آگے کام اللہ کا ہے، البتہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ یہ چاند

اور سدرجِ جلیے خدا کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی روشنی کو بھی خداوندِ کریم محفوظ رکھے گا، البتہ ہمارے سال آن اسرائیلیوں جیسا نہیں ہونا چاہئے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ

اذھب امتہ ورتبے فقاتلہ
ترجمہ: تیرا رب جا کر رہائی کرے ہم تمہیں
اماھما قاعدوت۔

میتے ہیں۔

اگر ایسا ہوا تو سب غرقِ اود برباد ہو جائیں گے بلکہ ہماری بابت تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جیسی پرفانی چاہئے جنہوں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ اگر آپ کہیں تو سمندر میں کود پڑیں گے اور اگر حکم ہو کہ برکتِ العزاد تک بائیں تو دائیں کھائیں گے۔

ایمان کی حقیقت | نہ تو اس کی حکمت پہنچیں گے اور نہ وجہ کہ جب آپ کو پیغمبرانِ لیا تو وجہ پہنچنے کی ضرورت کیا، نبی جو کہتا ہے وہی حق برتا ہے اور ایمان کا معنی یہی ہے کہ نبی پر اعتماد کر کے اسکی ہر بات کو حق سمجھا جائے حاشا میں آئے یا نہ آئے اسی کی نوبت پر بھروسہ اور اسی پر ایمان ہو کہ جو بھی اس کا ارشاد ہے اسی میں بھلائی اور کامیابی ہے۔ اس سے بڑھ کر نسخہ شفاء ہمارے لئے کوئی نہیں، کیونکہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس نے زندگی کے طور طریقے اور کامیابی کا نسخہ بھی بتلانا تھا۔ دیکھو یورپ سے ہندوستانی آتی ہے تو ہر روایتی کے ٹیبل پر ترکیب استعمال اور سارا فارغ لاکھتا ہوتا ہے جو بھی مشین آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے چلاسنے کا ہدایت نامہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے ایسے طریقوں سے پہلے گا ورنہ منافع پر ہائے گا۔ ہماری روح عالمِ بالا سے آتی ہے جسم اسکی مشین ہے، تو جو مذاہم اور روح کا خالق ہے اس نے اس کے استعمال کا نسخہ، و ہدایت نامہ بھی پیغمبر کے ذریعہ بھیج دیا ہے اگر ہم نے ذرا بھی اصلاح کی کوشش کی اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پر ڈال دیا اور خدا کی راہ اور وعدہ حفاظت دین پر بھروسہ کر کے فساد کی اصلاح میں لگ گئے، تو دین و دنیا کی سرخروئی حاصل ہو جائے گی، نہ مائشل لاء ہوگی نہ ایک دوسرے کی پکڑ دھکڑ نہ ہمدردی اور ڈاکہ زنی ہوگی حکومت عوام کی خدام ہوگی اور عوام حکومت کے وفادار ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور ملک میں شہد اور دودھ کی نہریں بھی ہماری ہو گئیں تب بھی تماشاً دیکھ دو گے کہ جھوٹے عرصہ بعد کیا شہر ہوتا ہے اگر اسلام نہ آیا تو یاد رکھو باؤسے کتوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹ دو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو فتنوں سے بچا دے اور ہم سب کو اسلام پر جمع فرما کر باہمی شیر و شکر بنا دے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

مالکیت اور گائندگی
کے
غیر فطری
منظریوں سے
سوا زینہ

ابن خلدون کا نظریہ محنت

کارل مارکس نے جو حقیقت آج معلوم کی ہے، وہ ابن خلدون نے مارکس سے پندرہ سال پہلے معلوم کر لی تھی، یعنی یہ کہ :

”محنت ہی اصل ہے محنت ہی سے دولت پیدا ہوتی ہے، جس چیز

کی تبادلی پر جس قدر محنت ہوگی اس قدر اس کی قیمت ہوگی، اور محنت کی اوجہت وہ تمام دولت ہے جو محنت کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے۔“

کارل مارکس کی تین ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی کتاب ”سرمایہ“ لائن خلاصہ یہی ہے جو ابن خلدون کے ”شہکار“ مقدمہ کے باب ”فوق حقیقۃ، الرزق والکسبہ وشرحہما“ اور ”الکسبہ هو قیمة الاعمال البترمیة“ کا خلاصہ ہے۔

معاشیات کی اصطلاح میں محنت سے مراد ہر وہ ذہنی اور جسمانی کوشش ہے جس کا مقصد دولت پیدا کرنا ہو۔ اور دولت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کی معاشی حاجت پر ادا کرنے میں کام لے سکے، نیز اس کی فرید و فروخت ہوتی ہو۔ والدین اولاد کی تعلیم و تربیت میں جو مبالغہ و محنت کرتے ہیں اس سے علم معاشیات کی اصطلاح میں محنت نہیں کہا جاتا اس لئے کہ والدین بچوں کی تعلیم و تربیت نادنی دوستو کے حصول کی غرض سے نہیں بلکہ فطری محبت کی خاطر کرتے ہیں، بچہ محض سکول مدرسہ یا جامعات میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام کرتا ہے، یا جو عورت ہسپتال میں بچوں کی پرورش

کرتی ہے۔ ان کا یہ کام محنت ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں ان کا مقصد دولت کمانا ہے۔ غرض محنت محض کام کمانا نہیں، بلکہ ایسا کام محنت ہے، جو دولت کمانے کے لئے کیا جائے۔ ہر کام محنت نہیں لیکن ہر محنت کام ضرور ہے۔ اگر ایک شخص شوقیہ باغبانی کرتا ہے یا جانور پالنا ہے۔ تو اس شخص کے ان کاموں سے دولت پیدا ہوتی ہے، لیکن اصطلاح میں اس کے کام کو محنت نہیں کہا جاتا۔ اس لئے کہ کام کرنے والے کا مقصد دولت کمانا نہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کے کام سے قدرتی طور پر دولت پیدا ہوتی ہے۔ گویا ہر وہ کام جس سے دولت پیدا ہو محنت نہیں کہلاتا بلکہ صرف وہ کام محنت کہلاتا ہے، جو دولت پیدا کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ خواہ اس سے دولت پیدا ہو یا نہ ہو۔ معدنیات کے حصول کے لئے کانیں کھودنے والے محنت کرتے ہیں، خواہ ان کے اس کام سے معدنیات برآمد ہوں یا نہ ہوں۔

دو شخص دریا پر پھلیاں پکڑ رہے ہیں، ایک کا مقصد پھلیاں پکڑ کر دولت کمانا ہے۔ اور دوسرا شوقیہ پھلی کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ پہلے شخص کا کام محنت کہلاتا ہے، اور دوسرے شخص کا کام محنت نہیں۔ دو شخص مسجد کی دیواریں بنا رہے ہیں، ایک اجرت پر کام کر رہا ہے دوسرا ثواب کی نیت سے۔ پہلے کے کام کو اصطلاح میں محنت کہا جائے گا، اور دوسرے کا کام محنت نہیں۔ مختصر یہ کہ :

”محنت سے مراد وہ ذہنی یا جسمانی کام ہے جس سے مادی دولت کے حصول کی خاطر کیا جاتا ہے۔“

محنت کی اجرت | محنت کش مادی دولت کے حصول کی خاطر کام کرتا ہے، اس لئے انصاف کا تقاضا ہے کہ اسے اس کے کام کی اجرت دی جائے، اجرت میں نہ کمی جائے نہ زیادتی۔ اگر محنت کش کو اس کی محنت کی نسبت کم اجرت دی جائے تو یہ اس کے ساتھ نا انصافی ہوگی، اور اگر اسے زیادہ اجرت دی جائے تو یہ معاشرے کے ساتھ زیادتی ہوگی۔

علمائے معاشیات نے محنت کی اجرت مقرر کرنے پر طویل بحثیں کی ہیں، اور آج سرمایہ داری اور اشتراکی محاذوں پر محنت اور اجرت کے مسائل پر دلائل کی جنگ جاری ہے۔ سرمایہ داری کے حامی کہتے ہیں کہ محنت کی اجرت رسد اور طلب کے اصول پر مقرر کی جانی چاہیے، دوسری طرف اشتراکی محاذ کے مفکرین کا کہنا ہے کہ رسد اور طلب کے اصول پر محنت کی

محنت مقرر کرنا محنت کش طبقہ کے حقوق کا اطلاق ہے۔

طلب اور رسد کے اصول پر اجرت کا تعین کیونکر ہوتا ہے؟ اسکی وضاحت کے بغیر بحث کو آگے لے جانا مسئلے کو الجھا دینے کے برابر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اسکی وضاحت کر لی جائے کہ طلب اور رسد کا اصول کیا ہے، اور اس سے اجرت کیونکر مقرر ہوتی ہے۔

طلب اور رسد کا اصول سرمایہ داری نظام میں محنت کش اپنی قوت محنت فروخت کرتا ہے، اور اجرمیت دیکر یہ محنت خریدتا ہے۔ اس خرید و فروخت کی صورت وہی ہے جو عام شیاؤں کی تجارت کی خرید و فروخت میں پائی جاتی ہے۔ مارکیٹ، منڈی یا بازار میں فروخت کی جانے والی کوئی جنس خریداروں کی قوت خرید کی نسبت زیادہ ہو تو اسکی قیمت گر جاتی ہے۔ یعنی وہ چیز سستی ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس جنس کی رسد خریداروں کی قوت خرید سے جبکا دھرا نام طلب ہے، کم ہو جائے تو اسکی قیمت بڑھ جاتی ہے، یعنی یہ چیز ہنگی ہو جاتی ہے۔

رسد سے مراد جنس کی وہ مقدار ہے، جو فروخت کیلئے منڈی میں پیش کی جاتی ہے۔ اور طلب سے مراد وہ قوت خرید ہے جسکو کسی خاص وقت یا مدت میں عمل میں لایا جاتا ہے۔

ایک ملک میں لوگوں کے پاس دس لاکھ تھان کپڑا خریدنے کی خواہش اور قوت ہے، اور اس ملک کے کارخانے دس لاکھ تھان کپڑا تیار کر کے منڈی میں بھیج دیتے ہیں، تو اس ملک میں کپڑے کی رسد اور طلب برابر ہوگی۔ اور اگر کارخانے بجائے دس لاکھ کے گیارہ لاکھ تھان کپڑا تیار کریں، یا لوگوں کی قوت خرید یا خواہش بجائے دس لاکھ کے ۹ لاکھ تھان ہو جائے تو کہا جائے گا کہ اس ملک میں کپڑے کی رسد بڑھ گئی ہے، اور اس طرح کپڑے کی قیمت کم ہو جائے گی۔ یا اس کے برعکس کپڑا دس لاکھ تھان سے کم تیار ہو یا لوگوں کی قوت خرید اور خواہش دس لاکھ تھان سے بڑھ جائے تو کہا جائے گا کہ رسد طلب کی نسبت کم ہے، اور اس صورت میں کپڑا ہنگا ہو جائے گا۔

سرمایہ داری نظام میں کپڑے اور محنت (جسے قوت محنت کہا جاتا ہے) میں کوئی فرق نہیں، آپر یعنی وہ شخص جو مزدوروں کو کام پر لگاتا ہے۔ محنت کش سے اسکی قوت محنت خریدتا ہے۔ اب اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ ملک میں مزدوروں کی تعداد بڑھ جائے یا آبر کارخانوں میں بہتر مشین لگا کر مزدوروں کی پچانٹی کر دے تو اس صورت میں محنت کی رسد بڑھ جائے گی۔ اور طلب گھٹ جائے گی، اور رسد بڑھ جائے اور طلب گھٹ جائے گا۔

محنت کی قیمت یعنی اجرت کم ہو جائے گی، اور اگر کسی ملک میں مزدوروں کی تعداد کم ہو جائے تو لوگ جنگ میں مارے جائیں یا ہجرت کر جائیں یا سنٹے سنٹے منصوبوں پر عمل مشغول ہو جائے تو اس صورت میں محنت کی قیمت یعنی اجرت بڑھ جائے گی۔

مالقوس کا نظریہ | محنت کے بارے میں غلب اور رسد کا یہی اصول یا بحث کے سامنے تھا جس نے سب سے پہلے مسئلہ ترقی پر قلم اٹھایا، اور مشورہ دیا کہ کسی ملک کی خوشحالی کیلئے ضروری ہے کہ اس ملک کی آبادی کو ایک مناسب حد سے آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ مالقوس نے بتایا تھا کہ مزدور محنت کر کے کارخانے بناتے اور مشینیں بناتے ہیں۔ یہ کارخانے اور مشینیں ایسی عمدہ ہوتی ہیں کہ ان پر ایک آدمی بہت سے آدمیوں کا کام کرتا ہے۔ فرض کریں لاہور سے پشاور تک تجارتی رستے چلتے چلتے ایک لاکھ مزدور کام کرتے ہوتے ہوتے چند آدمیوں کے ساتھ ان مزدوروں کے ساتھ ریل سے لائن بچھا سکتے، اور گاڑیاں تیار کر سکتے، کام کیا اور ایک خاص مدت کے بعد جب کام مکمل ہو گیا، اور لاہور سے پشاور تک ریل گاڑیاں پچھنے لگیں۔ تو یہ ایک لاکھ مزدور سب سے کم ہو گئے۔ اس لئے کہ مال گاڑی پر چند مزدور مل کر وہ کام کر دیں گے جو پہلے ایک لاکھ مزدور کیا کرتے تھے۔ گویا مزدوروں کے ساتھ ریل کے ساتھ لائن بچھا کر اپنے مفادات کے خلاف کام کیا ہے، ہزاروں مزدور سب سے کم ہو گئے۔ اور اس طرح محنت کی رسد طلب کی نسبت بڑھ گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مزدور کی اجرت کم ہو گئی۔

مالقوس نے مزدوروں کو مشورہ دیا تھا کہ یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی تعداد زیادہ نہ ہو اور کسی ملک میں جس قدر مزدوروں کا طلب ہے وہ پوری نہ ہو تو محنت کی رسد طلب سے کم رہے اس صورت میں محنت کی قیمت یعنی اجرت زیادہ ہو گی، اور مزدور خوشحال ہوں گے۔ گاندھی کا نظریہ | برصغیر کے مشہور سماجی فلاسفر گاندھی نے محنت کی رسد کو طلب سے کم رکھنے کے لئے کارخانے کم رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ گاندھی کا خیال تھا کہ جدید مشینری کا استعمال مزدوروں کو سب سے کم دیتا ہے۔ اس سے مزدور کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، اور محنت کی رسد بڑھ جاتی ہے، جس کا نتیجہ بے روزگاری اور غربت، اخلاص کی عدم رہش میں نکلتا ہے۔ مختصر یہ کہ،

”مالقوس نے مزدور کو خوشحال بنانے کیلئے محنت کی رسد کم کر سنے اور گاندھی نے مزدوروں کو خوشحال رکھنے کے لئے طلب کو بڑھانے کا مشورہ

دیا ہے۔ بچے کم پیدا ہوں تو محنت کی رسد کم ہو جاتی ہے۔ اور کارخانوں میں جدید مشین کا استعمال نہ کیا جائے تو محنت کی طلب بدستور قائم رہتی ہے۔ دوسرے مفظوں میں بچے زیادہ ہونے سے محنت کی رسد بڑھ جاتی ہے اور کارخانوں میں جدید مشین کے استعمال سے طلب گھٹ جاتی ہے۔

دونوں نظریے غیر نظری ہیں | اہل بصیرت جانتے ہیں کہ مانتھس اور گاندھی ہر دو کی تعلیمات مصلحت اور فطرت کے خلاف ہیں۔ بچے کم پیدا کرنے کا مشورہ قدرت کے نظام میں دھن اندازی کا مشورہ ہے۔ درکار خانوں میں جدید مشین استعمال نہ کرنے کی تعلیم سائنس اور ذہن انسانی کے ارتقاء کے خلاف رجعت پسندی کی تعلیم ہے۔ اب تک کی معروضات کا خلاصہ یہ ہوا۔

۱۔ محنت سے مراد وہ کام ہے جو اجرت کے حصول کی خاطر کیا جاتا ہے۔

۲۔ سرمایہ داری نظام میں محنت کی خرید و فروخت عام اشیائے تجارت کی خرید و فروخت سے مختلف نہیں۔

۳۔ سرمایہ داری نظام میں عام اشیاء کی قیمت رسد اور طلب کے قانون سے مقرر ہوتی ہے۔ اور محنت بھی ایک فروخت کی جانے والی جنس ہے اس لئے اسکی قیمت یعنی اجرت بھی رسد اور طلب کے اصول سے متاثر ہوتی ہے۔

۴۔ اگر قیمت کی رسد بڑھ جائے یا طلب کم ہو جائے تو اجرت کا معیار گر جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر محنت کی رسد کم ہو جائے یا طلب بڑھ جائے تو اجرت کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔

۵۔ مانتھس مشورہ دیتا ہے کہ مزدور کم بچے پیدا کریں تاکہ محنت کی رسد طلب سے بڑھ نہ جائے اور گاندھی کا مشورہ ہے کہ کارخانوں میں جدید مشین کا استعمال روک دیا جائے تاکہ محنت کی طلب گھٹ نہ جائے۔

۶۔ مانتھس اور گاندھی ہر دو کے مشورے ناممکن العمل ہیں

سرمایہ داری نظام کا تضاد | اس بحث سے سرمایہ داری نظام کا وہ تضاد واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے جس پر اشتراکی مصنفین نے زور دیا ہے۔ یہ نظام ایک طرف ملک کو خوشحال بنانے کے لئے نئے نئے کارخانے لگاتا اور دوسری طرف مینس کی ایجادات سے فائدہ اٹھانے

کامدعی ہے، اور دوسری طرف اس کے عمل کا نتیجہ محنت کش عوام کی زبوں حال ہے۔ اس نظام میں مزدور نئی سڑک بنا کر نیا کارخانہ تعمیر کر کے نئی کان کھود کر نئی دولت نکال کر سائنسدان نئی مشین ایجاد کر کے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہو تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اپنے معاد کے خلاف کام کرتا ہے۔

اس سے پہلے کہ بحث کو آگے بڑھایا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مانتقس اور گاندھی نے محنت کش عوام کی غربت و افلاس کے جو علاج تجویز کئے ہیں ان کی خامیوں کی نشاندہی کر دی جائے، تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

مانتقس اور گاندھی کی بنیادی غلطی | محنت کش عوام کی غربت و افلاس کے اصل سبب کی تشخیص میں مانتقس اور گاندھی ہر دو نے غلطی کی ہے۔ ان دونوں نے سرمایہ داری نظام کی اس غرابی سے اغماض برتا ہے جس کا تعلق محنت کی حیثیت سے ہے۔ اس نظام میں محنت کو دوسری تجارتی اشیاء کی حیثیت دے کر اسے طلب اور رسد کے اندھے قانون کی لاکھڑ سے ہانکا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو رسد اور طلب کا قانون کسی چیز کی قیمت مقرر کرنے کا معقول پیمانہ ہے۔ اور نہ ہی محنت کی حیثیت عام اشیاء کی تجارت کی سی ہے لیکن یہاں :

۱۔ رسد اور طلب کو اشیاء کی تجارت کی قیمت کا پیمانہ مقرر کیا گیا ہے۔

۲۔ محنت کو عام اشیاء کی تجارت کی حیثیت دی گئی ہے۔ اور

۳۔ محنت کی اجرت کو رسد اور طلب کے پیمانے سے ناپا گیا ہے۔

اور یہ تینوں امور غلط ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے وجود کیلئے معقول وجوہ نہیں رکھتا۔ مانتقس اور گاندھی صرف ان تینوں امور کو من وعن صحیح تسلیم کر کے وہ بنیادی غلطی کی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے فلسفوں کی عمارتیں استوار نہ ہو سکیں۔

ان خدوہ بالا امور میں کیا خامیاں ہیں؟ اور ان کو درست تسلیم کر لینے سے علم معاشیات کے کون کون سے اصول بے جا طور پر متاثر ہوتے ہیں؟ ان سوالوں کے جوابات کا یہ موقع نہیں، ہمارا اصل مقصد تو ابن خلدون کے نظریہ محنت پر بحث کرنا ہے۔ اور یہ بحث اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ مذکورہ بالا بحث کو ذہن میں نہ رکھا جائے۔

قیمت کا پیمانہ | ابن خلدون نہ تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ محنت عام اشیاء کی تجارت کی

حیثیت رکھتی ہے۔ اور نہ ہی اس کے ہاں رسد اور طلب کا قانون محنت یا تجارتی اشیاء کی معقول قیمت مقرر کرنے کا پیمانہ ہے۔ ابن خلدون محنت کے پیمانے سے عام اشیائے تجارت کی قیمت مقرر کرتا ہے، اس کا خیال ہے کہ :

”کسی چیز کی قیمت اس محنت کے برابر ہوتی ہے جو محنت اس تیار ہی پر صرف ہوتی ہے۔“

سرمایہ داری نظام میں کوئلہ اس لئے سستا ہے کہ اس کی رسد زیادہ ہے، اور ہیرا اس لئے ہنگامہ ہے کہ اس کی رسد کم ہے، اور ابن خلدون کے نزدیک کوئلہ کے حصول پر کم محنت صرف ہوتی ہے، اس لئے کوئلہ سستا ہے اور ہیرا کے حصول پر زیادہ محنت صرف ہوتی ہے، اس لئے ہیرا ہنگامہ ہے۔ گویا ابن خلدون نے رسد اور طلب کے قانون کو اشیاء کی قیمت کا پیمانہ بنانے کی جگہ محنت کو قیمت کا پیمانہ مقرر کیا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ محنت کی اجرت کیونکر متعین کی جائے گی۔ اس کا جواب ابن خلدون کے نظریے کے مطابق نہایت سادہ ہے۔ اجرت پر کم خود پیمانہ ہے۔ اس لئے اس کے لئے پیمانہ مقرر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اجرت کا پیمانہ کوئی دوسرا ہو تو پھر اجرت کی حیثیت پیمانے کی نہیں رہتی۔ اس اصولی بات کے باوجود یہ سوال جواب طلب ہے۔ جتنا ہے کہ محنت کی اجرت کیا ہو۔ ایک گھنٹہ، آٹھ گھنٹے، ایک ہفتہ یا ایک ماہ کام کرنے کے بعد۔ نہ کہ کس قدر اجرت کا حقدار ہو جاتا ہے۔

اس سوال کا حل سرمایہ داری نظام کے حامیوں کے پاس کوئی نہیں وہ صرف رسد اور طلب کی بات دہرا کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابن خلدون کے نظریہ محنت کی روش سے اس کا جواب واضح ہے کہ :

”جس قدر محنت سے جس قدر دولت پیدا ہوگی وہ دولت اس قدر محنت

ہی کا پھل اور اسکی اجرت ہوگی۔“

انفرادی مثالوں سے سوچا جائے تو بات اب بھی واضح نہیں ہوتی، ایک معمار نے دیوار گھنٹے محنت کر کے ایک دیوار تعمیر کی اس معمار کو اس کام کی کیا اجرت دی جائے یہ تو بے تہی بات ہے کہ اسے اس دیوار کا مالک بنا دیا جائے اور کہا جائے کہ دیوار تمہاری محنت کا نتیجہ ہے اس لئے یہی تمہاری اجرت ہے۔

اس الجھن کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محنت کی ایک جہزی کو الگ طود پر کرنا شروع کر دیا ہے۔ محنت عام اشیاء کی طرح کوئی ٹھوس اور معین طود پر نظر آنے والی چیز نہیں، اسی معاملہ کی مثالیں بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اس نے دس گھنٹے کی محنت سے یوں بنائی ہے لیکن حقیقت میں دس گھنٹوں سے نہیں بنی بلکہ اس دیوار کے بنانے میں اینٹیں اور سیمنٹ بنانے والوں کی محنت اینٹیں اور سیمنٹ کو مقام تعمیر تک پہنچانے کی محنت فن تعمیر میں استعمال ہونے والے آلات کی تیاری اور انہیں معیار تک پہنچانے کی محنت شامل ہے۔ غرض محنت کی کسی اکائی کو دوسری اکائیوں سے الگ کرنا اور اسکی الگ حیثیت مقرر کرنا مشکل ترین کام ہے۔

محنت پر ہمیشہ مجموعی حیثیت سے غور کرنا چاہئے، فرض کریں ایک ملک میں ایک ہزار محنت کش ہیں۔ اور ہر محنت کش آٹھ گھنٹہ یومیہ محنت کرتا ہے تو روزانہ آٹھ ہزار گھنٹے محنت ہوتی، اور پچھلے میں $30 \times 8 = 240$ ہزار گھنٹے محنت ہوتی، اور سال میں $12 \times 30 \times 8 = 2880$ ہزار گھنٹے یعنی ۲۸ لاکھ ۸۰ ہزار گھنٹے محنت ہوگی۔ اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس ملک میں کل کتنی دولت پیدا ہوتی ہے۔ فرض کریں کل دولت ۱۴ لاکھ ۴۰ ہزار روپیہ ہے اب ہم آسانی سے معلوم کریں گے کہ ایک گھنٹہ کی محنت کی پیداوار کیا ہے۔ نیزہ نظر مثال کی کی رو سے :

سال بھر کی محنت = ۲۸۸۰۰۰۰ گھنٹے

سال بھر کی محنت کا نتیجہ = ۱۴۴۰۰۰۰ روپیے کی دولت

اس حساب سے ایک گھنٹہ کی محنت سے پیدا ہونے والی دولت کی قیمت ۵۰ پیسے ہوگی۔ اور یہی ۵۰ پیسے ایک گھنٹہ کی محنت کی اجرت ہوگی۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے سال بھر کے ۲۸ لاکھ ۸۰ ہزار گھنٹوں کی محنت سے پیدا ہونے والی دولت کی قیمت ۱۴ لاکھ ۴۰ ہزار روپیہ کس اصول سے مقرر کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیمت کم ہو یا زیادہ اس کا اثر اجرت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ اس سے کم یا زیادہ قیمت مقرر کر سکتے ہیں۔ اگر سال بھر کی دولت کی قیمت ۷ لاکھ ۲۰ ہزار روپیے مقرر کریں تو ایک گھنٹہ کی محنت کی اجرت ۲۵ پیسے ہوگی۔ اور اگر اسکی قیمت بڑھا کر ۲۸ لاکھ ۸۰ ہزار کریں تو ایک گھنٹہ کی محنت کی اجرت ایک روپیہ ہوگی۔ لیکن اس سے اجرت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بظاہر یہ عجیب بات ہے کہ ایک گھنٹہ کی اجرت ۲۵ پیسے ہو یا ۵۰ پیسے ہو یا ایک۔

روپیہ سب برابر ہیں۔

اجرت میں یہ فرق اس لئے نظر آتا ہے کہ ہماری انگریزوں میں زرعی روپیہ پیسہ کی حقیقت نمایاں نہیں۔ ۲۵ پیسے ۵۰ پیسے یا ایک روپیہ کیا ہے؟ یہ زر کی مختلف اکائیاں ہیں، ان کی اپنی کوئی قیمت نہیں، روپیہ کی قیمت وہ دولت ہے جو اس کے بدلے میں خریدی جاسکتی ہے۔ فرض کریں ایک روپیہ میں ایک سیر چاول مل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روپیہ میں ہر وہ چیز مل سکتی ہے جسکی تیاری پر اتنی محنت ہوتی ہو، جتنی محنت ایک سیر چاول پیدا کرنے پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک سیر چاول کی قیمت ۵۰ پیسے ہو تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز ۵۰ پیسے سے خریدی جاسکتی ہے جسکی تیاری پر اتنی محنت ہوتی ہو، جتنی محنت ایک سیر چاول پیدا کرنے پر ہوتی ہے۔ اور اگر ایک سیر چاول کی قیمت ۲۵ پیسے ہو تو اس کا مفہوم بھی یہی ہوگا کہ ۲۵ پیسے میں ہر وہ چیز خریدی جاسکتی ہے جسکی تیاری پر اتنی محنت ہوتی ہے جتنی ایک سیر چاول کی پیداوار پر ہوتی ہے۔ اس مثال سے واضح ہے کہ چاول کی قیمت ۲۵ پیسے ہو ۵۰ پیسے ہو یا ایک روپیہ۔ ایک سیر چاول کی مالیت کی اشیاء کی قیمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا

اوپر کی مثال میں جب ایک گھنٹہ کی محنت کی اجرت ۲۵ پیسے دی جائے گی، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ایک مزدور کی یومیہ اجرت ۲ روپیہ اور ایک ملازم کی ماہوار تنخواہ ۴۰ روپیے ہوگی۔ اور تمام محنت کشوں میں کل روپیہ ہر سال میں تقسیم کیا جائے گا، وہ ۷ لاکھ ۲۰ ہزار ہوگا دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ سال بھر میں جس قدر دولت پیدا ہوتی ہے وہ ۷ لاکھ ۲۰ ہزار روپے میں خریدی جاسکتی ہے۔ جب ایک گھنٹہ کی محنت کی اجرت ۵۰ پیسے ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سال بھر میں پیدا ہونے والی دولت کی قیمت ۴ لاکھ ۴۰ ہزار روپے ہوگی یعنی ساری دولت جو سال بھر میں پیدا ہوتی ہے وہ ۴ لاکھ ۴۰ ہزار روپیہ میں خریدی جاسکتی ہے۔

روپیہ ترقیت خرید کا نام ہے۔ اب اگر ۲۵ پیسے ہیں وہی دولت خریدی جاسکتے جو ۵۰ پیسے یا ایک روپیہ میں خریدی جاسکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ زر کی ان اکائیوں یعنی ۲۵ پیسے ۵۰ پیسے اور ایک روپیہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔

فرض کیجئے تین مالک ہیں۔ ہر ملک میں سالانہ کے دوران برابر محنت ہوتی ہے۔ اور

برابر محنت سے برابر محنت پر ہوتی ہے۔ لیکن الف ملک میں ایک گھنٹہ کی محنت کی اجرت ۲۵ پیسے، بے میں ۵۰ پیسے اور ج میں ایک روپیہ ہو تو تینوں ملکوں کے عوام کا معیار زندگی برابر رہے گا۔ الف ملک کا مزدور یومیہ دو روپیہ اور ملازم ۶۰ روپیہ ماہوار کما کر اشیائے صرف اسی مقدار میں خرید سکے گا جس مقدار میں بے ملک کا مزدور یومیہ چار روپیہ اور ملازم ماہوار ۱۲۰ روپیہ تنخواہ سے خریدتا ہے۔ یا ج ملک کا مزدور یومیہ ۸ روپیہ اور ملازم ماہوار ۶۴۰ روپیہ سے خریدتا ہے۔

امید ہے ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہو گی کہ پورے سال کی محنت سے پیدا ہونے والی کل دولت پورے سال کی محنت کا پھل ہے، اور ایک گھنٹہ کی محنت سے پیدا ہونے والی دولت ایک گھنٹہ کی محنت کا پھل ہے۔ پورے سال کی محنت سے پیدا ہونے والی دولت کل دولت زدہ سے پیمانے سے جو بھی قیمت مقرر کی جائے گی اس کا محنت کی اجرت پر کوئی اثر نہیں پڑتا بشرطیکہ محنت کی جس قدر قیمت مقرر کی جائے وہ ساری قیمت مزدوروں میں اسی نسبت سے تقسیم کر دی جائے کہ جس نسبت سے مزدوروں نے محنت کی ہے۔ اگر سال کی محنت سے پیدا ہونے والی کل دولت کو قیمت زیادہ ہوتی گھنٹہ محنت کی اجرت زیادہ دی جائے اور اگر کم ہو تو فی گھنٹہ اجرت کم دی جائے گویا اجرت زیادہ ہو گی تو اشیائے خرید ہنگی ہوں گی۔ اور اجرت کم ہو گی تو اشیائے خرید سستی ہوں گی، محنت کش کو ہر دو صورتوں میں برابر چیزیں مل جائیں گی۔

غرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مختلف محنت کشوں کو مختلف اجرتیں دی جاتی ہیں، اور اصول یہ مقرر کیا جاتا ہے کہ محنت کے جس شعبے میں مزدوروں کی رسد زیادہ ہو، مثلاً کاشت کاری وغیرہ کو اس شعبے میں کم اجرت دی جائے، اور جس شعبے میں مزدوروں کی رسد کم ہو جیسے دکالت وغیرہ تو اس شعبے میں اجرت زیادہ دی جائے۔

بن غلدہ درجہ نے محنت کو اشیاء کی قیمت مقرر کرنے کا پیمانہ مقرر کر کے ان نام نا انصافیوں اور سیادتوں کی پوری طرح روک تھام کر دی ہے جو سرمایہ داری نظام میں عام ہیں۔ کارل مارکس نے جو حقیقت آج معلوم کی ہے، وہ بن غلدہ نے مارکس سے چار سو سال پہلے معلوم کر لی تھی۔ یعنی یہ کہ :

محنت ہی اصل ہے محنت ہی سے دولت پیدا ہوتی ہے، جس چیز کی تیاری

پر جس قدر محنت ہوگی اس قدر اسکی قیمت ہوگی، اور محنت کی اجرت وہ تمام دولت ہے جو محنت کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے۔

کارل مارکس کی تین ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی کتاب ”سرمایہ“ کا کل خلاصہ یہی ہے جو ابن خلدونؒ کے شاہکار ”مقدمہ“ کے باب فی حقیقۃ الروف و الکسب و شرحھا و ان کسبہ و حقہ لاجل البسرۃ کا خلاصہ ہے۔ اسی لئے — ابن خلدونؒ پر کام کرنے والے مصنف مولانا محمد حنیف ندوی نے اپنی کتاب ”انکاد ابن خلدونؒ میں لکھا ہے :

اس باب میں غور و تحقیق کے لائق نکتہ یہ ہے کہ ابن خلدونؒ محنت ہی کو انسانی اجرتوں کا معیار قرار دیتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خصوص میں کارل مارکس سے بھی پہلے یہ مار کی ہے۔ (کتاب مقدمہ، ۵)

یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کارل مارکس ۱۸۱۸ء میں پیدا ہوا تھا اور علامہ ابن خلدونؒ کا سال وفات ۱۴۰۶ء ہے۔

زیادہ تجرت دینا بھی زیادتی ہے | ہم نے مضمون کے ابتدائی حصے میں کہا تھا کہ اگر مزدور کو معیار سے زیادہ اجرت دی جائے تو یہ پورے معاشرے کے ساتھ نا انصافی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ پر بھی ضرورت کے مطابق روشنی ڈال دی جائے، اگر مذکورہ بالا بحث کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اسکی وضاحت کی چنداں ضرورت نہ پڑتی۔ اس لئے کہ مذکورہ بحث سے اس کا جواب مل جاتا ہے تاہم قارئین کرام کی سہولت کے لئے وضاحت کر دینا مناسب رہے گا

فرض کریں سال بھر کی محنت سے پیدا ہونے والی دولت کی ہم وہ قیمت مقرر کرتے ہیں جس سے ایک گھنٹہ کی محنت سے پیدا ہونے والی دولت کی قیمت ۲۵ پیسے ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ایک گھنٹہ محنت کی اجرت ۲۵ پیسے ہوتی۔ اب ہم محنت کشوں کے ایک خاص طبقے کو دوگنی اجرت دیتے ہیں، یعنی انہیں ایک گھنٹہ کی محنت کی اجرت ۵۰ پیسے دیتے ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ لوگ ایک گھنٹہ محنت کر کے جو چیز تیار کریں گے اسکی قیمت ۵۰ پیسے ہوگی، گویا یہ لوگ معاشرے کو ۲۵ پیسے کی دولت دے کر ۵۰ پیسے کی دولت حاصل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس زیادتی کا اثر معاشرے کے باقی تمام افراد

باقی صفحہ پر

سید صاحب

امداد اللہ صاحب

مہاجر مکی

مولانا اشرف علی تھانویؒ

کے

ارشادات کی روشنی میں

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی ذات والا صفات تمام اکابر دیوبند کیلئے سرچشمہ فیض و مرشد اعلیٰ اور پورے مکتب فکر کیلئے سید الطائفہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نقیہ وقت مولانا رشید احمد ننگرہیؒ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور آخری دور میں جنید وقت نابغہ عصر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ جیسے پکڑائے دور گار اکابر نے حضرت حاجی صاحب مرحوم سے اصلاح نفس اور مدارج قرب طے کرنے میں رہنمائی حاصل کی۔ جیسے عارف کامل اور دانائے راز بزرگ کے علوم و معارف اس دور کے علمی و دینی حلقوں کیلئے بلاشبہ کیرہ ہدایت ہیں۔ حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے اپنے مراعظ اور تصانیف میں جگہ جگہ اپنے مرشد مدعانی حضرت حاجی صاحب مرحوم، حضرت مولانا نانوتویؒ اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب مرحوم کے ارشادات اور معنویات بیان فرمائے ہیں۔ محترم مصنف ننگرہی نے معارف تھانویؒ کے بحر یکراں سے ان مرقیوں کو سمیٹ کر ملحق کے درجہ عام کرنا چاہا ہے۔ اس قسط میں حضرت مولانا تھانویؒ کی زبانی حضرت حاجی صاحب کی پر عظمت شخصیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آئندہ حضرت تھانویؒ کی روایت سے حضرت حاجی صاحب مرحوم کے معنویات پیش کئے جائیں گے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اور حضرت نانوتویؒ کے علوم و فرمودات کو بھی اگلی فرصتوں میں پیش کیا جائے گا۔ انشاء اللہ۔

”سمیع الحق“

شیخ العربیہ، انجمن حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہا جمہوری اگرچہ اصطلاحی عالم نہ تھے۔ لیکن
حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، فقیہ ملت حضرت مولانا رشید احمد صاحب
گلگاہی، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی
صاحب خاڑی، رئیس المدارس شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، سید اکابر اور
بحر و خاں علماء کے پیر و مرشد اور بادی تھے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے عالمی اسی لئے فرمایا ہے کہ
علم کی حد سے پیشہ بردہ نہیں کیئے۔ لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے۔

کسی سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سے پوچھا کہ کیا حضرت حاجی صاحب مولوی
تھے، آپ نے فرمایا: مولوی کہ (یعنی مولوی بنانے والے) تھے بلکہ مرشدنا حضرت حکیم الامت
تھاؤتی فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب نے تیرے طرف تازیہ تک پڑھا تھا۔ اودھم سے اتنا
پڑھا ہے کہ ایک کافیہ وہ کہہ دیں، مگر نہ بت سکے علوم ایسے تھے کہ آپ کے سامنے علماء کی کوئی
حقیقت نہ تھی۔ ہاں علماء عادت ضرور تھیں۔ بوسنت تھے۔ اسی لئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب
نانوتوی فرمایا کرتے تھے کہ میں علم کی دست حضرت حاجی صاحب مرحوم کا معتقد ہوں۔ لوگوں
نے اس کا راز پوچھا تو فرمایا کہ علم وہ چیز ہے، اور معلومات اور چیزیں ہیں۔ اور یہ فرق بیان فرمایا کہ ایک
تو بصارت ہے اور ایک مبصرانہ ہے، ان دونوں میں فرق ہے، جیسے ایک شخص نے سیاحت
تو بہت کی ہے مگر اسکی نگاہ کمزور ہے اور ایک شخص نے سیاحت تو کم کی ہے مگر نگاہ بہت
تیز ہے۔ تو اسکی نگاہ کمزور ہے اور سیاحت بہت ہے، اسکی مبصرانہ تو زیادہ ہے مگر کسی مبصر
کی پوری حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، اس لئے کسی چیز کو پوری طرح دیکھا ہی نہیں بلکہ ہر چیز کو یہ بھی
سرسری طور پر دیکھا ہے اور اسکی نگاہ تیز ہے اور سیاحت زیادہ نہیں، اس کے مبصرانہ تو کم ہیں
مگر جس چیز کو بھی دیکھا ہے اسکی پوری حقیقت سے اطلاع ہو جاتا ہے۔ بس یہی فرق ہے ہمارے میں
اور حضرت حاجی صاحب ہیں کہ ہماری معلومات تو زیادہ ہیں، مگر بصیرت قلب زیادہ نہیں، اور
عاجی صاحب کے گو معلومات قلیل ہیں مگر بصیرت قلب بہت زیادہ ہے۔ اسی لئے ان کے
جتنے علوم ہیں سب سچے ہیں وہ ہر علوم کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اودھم حقیقت تک نہیں
پہنچتے۔

حضرت شیخ سعدی شیرازیؒ نے سچ کہا ہے۔

دکنز و ہدایہ نوزاد یاقت خدا را آئینہ دل میں کہ کتابے بہ ازین نیست

حضرت حاجی صاحبؒ نہایت شفقت اور محبت سے طالبین کی تربیت فرماتے تھے۔ آپ کے یہاں ظاہری محاسبہ نہ تھا، اور نہ کبھی سختی یا ڈانٹ ڈپٹ فرماتے تھے، مگر برکت ایسی تھی کہ از خود اصلاح ہو جاتی تھی۔ حضرت حکیم الامتؒ فرماتے تھے کہ اپنے مریدوں اور معتقدوں سے اتنی شفقت کرنے والا شیخ میں نے نہیں دیکھا اور یہ شعر پڑھتے تھے۔

ہم نے الفت کی نگاہیں دیکھیں جانیں کیا چشم غضبناک کو ہم سے

اسی لئے آپ کی وفات کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ بار بار فرماتے تھے کہ ہمارے رحمۃ للعالمین، اسے رحمۃ للعالمین ہے۔

حضرت تھانویؒ حضرت حاجی صاحبؒ کے سلسلہ میں فرمایا کرتے تھے کہ جو بلا واسطہ حضرت سے بیعت ہوا اس کا بفضلہ تعالیٰ فائدہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض متوسلین گو مرید ہونے کے بعد بھی دنیا دار ہی رہے لیکن ان کا فائدہ بفضلہ تعالیٰ اولیاء اللہ کا سا ہوتا ہے۔

حضرت مولانا امیر شاہ خان صاحب مرحوم جو کسی کے معتقد نہ ہوتے تھے۔ حضرت حکیم الامت تھانویؒ کو اپنے کتیب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت حاجی صاحبؒ علی وقت تھے اور حق ان کا تابع، اس نے مجھے کہی ان کے فعل پر اعتراض نہیں ہوا، نماز ان کی ایسی تھی کہ میں نے کسی کی نہ دیکھی، صفاتی ان کے یہاں ایسی ہی تھی، تصنیع کا نام نہ تھا۔

حضرت حکیم الامت تھانویؒ حضرت حاجی صاحبؒ کو امام وقت اور صدیق اعظم کہا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے بھی شجرہ عالیہ حشیۃ اداویہ میں آپ کے متعلق فرمایا ہے۔

— دلی خاص صدیق اعظم —

قلب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کے پاس جب حضرت حکیم الامت تھانویؒ تشریف سے ہاتھ تو حضرت گنگوہیؒ فرمایا کرتے کہ جب تم آتے ہو تو قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب میں پہنچتا تھا تو حضرت حاجی صاحبؒ رح کا ذکر بکثرت ہوتا، کیونکہ مولانا جانتے تھے کہ اس نے حضرت حاجی صاحبؒ کی زیارت کی ہے اور یہ حضرت کے حالات سن کر سرور

ہوگا۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنا بڑا شخص (حضرت گنگوہیؒ) جو خود امام وقت ہو اسے حقور سے
 پڑھے بزرگ یعنی قطب عالم حضرت حاجی صاحب کا ایسا معتقد ہو جائے۔ یہ نیز فرمایا کہ امام وقت
 تھے مگر ان کی زبان سے کبھی اعتراض نہیں نکلا۔ اعتراض تو کیا مولانا تو بالکل آپ کے عاشق تھے۔ یہ
 حضرت حکیم الامت تھانویؒ نے مرض الوفا میں ۲۰ جمادی الاول ۱۳۶۲ھ کو فرمایا کہ ہمارے
 حضرت حاجی صاحبؒ حجۃ اللہ فی الارض امد قل اللہ فی الارض تھے۔ مگر میں کہتا ہوں چاہے کوئی
 دعویٰ سمجھے کہ اسکو سمجھا سب نے نہیں، ہاں جن لوگوں کو انہوں نے سمجھا چاہا، اللہ نے انکی
 مراد پوری فرمادی (اشرف المصنفات فی مرض الوفا و خاتمة السوانح ص ۲۱) حضرت حاجی صاحبؒ
 کو حضرت تھانویؒ سے بے حد محبت تھی۔ ۱۹ برس کی عمر میں بیعت فرمایا، اور فرمایا کہ چھ ماہ میرے
 پاس رہ جاؤ لیکن آپ کے والد صاحب نے مفارقت گوارہ نہ کی۔ اس لئے حضرت حاجی صاحبؒ
 نے واپسی کی امانت فرمادی۔ اس کے بعد ۳۱ھ میں آپ دوبارہ اپنے شیخ کے پاس تشریف
 لے گئے تو حضرت بہت مسرور ہوئے۔ آپکو حضرت حکیم الامتؒ کا اتنا خیال تھا کہ دوران قیام
 مکہ حضرت حکیم الامتؒ کو اپنے خیال کے لئے جو بعد میں پہنچے تھے تبدیلی مطوف کی ضرورت ہوئی
 کیونکہ نادقتی سے ایک اجنبی کو مطوف مقرر کر دیا تھا، اس لئے حضرت حکیم الامتؒ کو شیخ المطوفین
 کے پاس جانا پڑا جو بہت بدوایع مشہور تھا۔ واپسی پر حضرت حاجی صاحبؒ نے سوال کیا کہ وہ
 کس طرح پیش آیا تو حضرت حکیم الامتؒ نے عرض کیا کہ حضرت کی دعا اور ترجمہ کی برکت سے بہت
 اخلاق سے پیش آیا۔ یہ سن کر حضرت حاجی صاحبؒ بہت مسرور ہوئے۔

غایت شفقت کی بناء پر حضرت حاجی صاحبؒ نے دور کا رشتہ بھی بتلایا اور اپنا پوتا
 فرمایا کرتے۔ لیکن چونکہ روحانی رشتے کے مقابلہ میں نسبی رشتے کی کوئی حقیقت نہیں، اس لئے
 حضرت حکیم الامتؒ کو نہ اس سے دلچسپی ہوئی اور نہ تفصیل یاد رہی۔
 ایک دفعہ فرمایا کہ اگر اب میں تھانہ بھون جاؤں تو کہاں ٹھہروں، پھر خود ہی فرمایا کہ اشرف علیؒ
 کے یہاں ٹھہروں۔ دوران قیام مکہ حضرت بڑی پیرانی صاحبہ مع اپنی خالہ کے مکہ معظمہ پہنچ گئیں تو
 خالہ صاحبہ نے حضرت حکیم الامتؒ کی اولاد کے لئے حضرت حاجی صاحبؒ سے دعا کی درخواست
 کی۔ حضرت نے باہر آکر حضرت حکیم الامتؒ سے فرمایا کہ تھانہ مجھ سے دعا کیئے کہتی ہیں سو

دعا میں نے کر دی ہے، لیکن بھائی میرا تو جی ہی چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی تم رہو، پھر دیر تک اس زمانہ میں اولاد کی خطبیاں بیان فرماتے رہے۔ حضرت حکیم الامتؒ نے عرض کیا جو حالت حضرت کو پسند ہے وہی حالت میں اپنے سے پسند کرتا ہوں، یہ سن کر حضرت سرورہ ہوئے کہ صحیح جانشین مل گیا۔

حضرت حاجی صاحبؒ حضرت حکیم الامتؒ سے فرمایا کرتے ہیں تم پورے پورے میرے طریق پر ہو جب کوئی تحریر یا تقریر دیکھنے یا سننے کا اتفاق ہوتا تو خوش ہو کر فرمائیے گلتے جہاں کم اللہ تم نے تو اس میرے سبب کی شرح کر دی، اگر دوران علوم و معارف کوئی کچھ سوال کرتا تو مجھے خود جواب دینے کے حضرت حکیم الامتؒ کی طرف اشارہ فرما دیتے کہ ان سے پوچھ لینا یہ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، حالانکہ حضرت حکیم الامتؒ فرماتے تھے کہ فائیت ادب کی وجہ سے حضرت کے سامنے ہمیشہ خاموش رہتا تھا اور بہت کم کبھی ضرورت کے وقت بولنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ حضرت حاجی صاحبؒ کی فرمائش پر حضرت حکیم الامتؒ نے اکسیر فی اثبات التقدير کا ترجمہ دوران قیام کہہ ہی کیا تھا۔ حضرت حاجی صاحبؒ ہر روز ترجمہ سنتے اور مقدار کی زیادتی پر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سنہ تمہارے وقت میں برکت رکھی ہے۔

(بالی آئینہ)

ملہ اشرف السوانح ج ۱ ص ۲۰۲ و حیات، اشرف ص ۹۵۔ اشرف السوانح ج ۱ ص ۱۹۳۔ ملہ ایضاً ص ۲۹
ملہ ایضاً ج ۲ ص ۵۵ ملہ ایضاً ج ۲ ص ۵۵

تجلیاتِ رحمانی

مشہور دینی شخصیت، بے مثل محاش، غایۃ اجل حضرت کتناویؒ سابق صدر مظاہر العلوم شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمان صاحب کالپوریؒ کی سوانح حیات شائع ہو گئی ہے۔ حالاتِ زندگی، علمی اور روحانی کمالات، نمایاں صفات، معرفت و سلوک اور اصول تربیت، سینکڑوں صفحات پر پھیلا ہوا ایک دل آویز تذکرہ جو شیخ الحدیث مولانا زکریا، مولانا یوسف بنوری مولانا اسحاق سندیلوی جیسے اکابر کی ہدایت اور رہنمائی میں مرتب ہوا۔ قیمت آٹھ روپے۔

ناشر قادی سعید الرحمن جامعہ اسلامیہ، کشتور ویرا، راولپنڈی صدر

خانذانی منصوبہ بندی

ایک سوال

اے

اسے کا جواب

شرعی نقطہ نظر سے

مکرمی بناب شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب
سلام بسنوں۔

دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ماہرین اقتصادیات و عمرانیات کے پیش نظر ایک
ہرناک مسئلے کی صورت جلوہ گر ہے۔ اگر اس مسئلہ پر محض اقتصادی یا عمرانی نقطہ نظر سے بحث کی
جائے تو تحدید الفسل ناگزیر معلوم ہوتی ہے تاہم مسلم معاشرے میں کسی تحریک کے آغاز سے پیشتر
اسکی شرعی حیثیت کا تعین ضروری ہے۔

میں ایک تحقیقی ادارے سے وابستہ ہوں۔ "اسلام اور خانذانی منصوبہ بندی" کے موضوع
پر کام کر رہا ہوں۔ میرے پیش نظر کوئی سیاسی مصلحت نہیں، ہر قسم کے دباؤ سے بے نیاز محض دین
کی خدمت کے جذبے کے تحت میں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس عظیم ذمہ داری سے
عهدہ براہ کرنے کے لئے مجھے ہر وقت علمائے وقت کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ امید ہے
آپ اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات نکال کر میری رہنمائی کے لئے مندرجہ ذیل امور پر
روشنی ڈالیں گے۔

۱۔ آپ کے خیال میں "خانذانی منصوبہ بندی" مذہبی نقطہ نظر سے جائز ہے یا نہیں؟

۲۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عزل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

۳۔ فقہائے کرام نے کن صورتوں میں ایک شادی شدہ جوڑے کو عزل پر عمل پیرا ہونے کی
اجازت دی ہے؟

د۔ آیا تحریک کی صورت ضبط تولید کے مختلف طریقوں کی ہمہ گیر اشاعت شرعی نقطہ نظر سے جائز ہے یا نہیں؟

س۔ اگر نہیں، تو اس سے کون سی خرابیوں کے پیدا ہونے کا احتمال ہے؟ نیز ان خرابیوں کے تدارک کے لئے آپ کی تجاویز!

س۔ غزل کے علاوہ ضبط تولید کے دیگر جدید طریقوں پر عمل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب از دارالافتاء

آنجناب کا سوال نامہ ملا۔ نانذنی منصوبہ بندی کے بارہ میں ہماری راستہ جو شرعی نصوص اور فقہائے امت کی آراء پر مبنی ہے، حسب ذیل ہے۔

دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے ہونا ک نتائج کی بناء پر تحدید النسل کرنا جبکہ جبری اور حکامانہ طور سے ہو یا تحریک کے طور سے ہر مسلمانوں کے نمایاں شان نہیں ہے۔ ایک موجد اور مسلم قوم کے لئے یہ ہرگز زیبا نہیں کہ اطلاق اور تنگدستی کے خطرہ کی بناء پر مشرکین عرب کی طرح (دُشمنی) میں مبتلا ہو، نیز جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین جنگی ماقبست اندیشی ہمدردی اور شفقت علی الخلق میں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے عرب جیسے ریگستان اور بے آب و گیاہ ملک میں تحدید النسل کا حکم یا مشورہ نہ دیا حالانکہ وہاں قحط کا خطرہ بلکہ اس کا متعلق ہونا ان کے محسوس تھا بلکہ جہان کے تحدید کے تکثیر نسل کا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا: *تزدحموا الودود والولود* فانی مکارمکم الایم۔ تو مسلمان معاشرہ کیلئے یہ کب زیبا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اتباع چھوڑ کر ہر معاملہ میں مغربیت کی اندھی تقلید کرے اور تقلید بھی اس درجہ کی کہ اگر آج ہی مغرب کی طرف سے تکثیر نسل کا اشارہ بھی ہو جائے تو ڈر اس کے صواب اور حق ہونے پر مصر ہوں گے۔ الغرض اس مسئلہ کا حل اقتصادی و عمرانی نقطہ نظر سے تحدید نسل نہیں جویشان رزاقیت خداوندی پر اعتماد اور قومید کے خلاف ہے بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ خداوند کریم نے اس زمین اور کائنات میں رزق و معاش کے جو بے انتہا اور بے حدود حساب خزان و رزقیت فرمائے ہیں۔ خدا کی دی ہوئی عقل و ادراک سے کام لیکر رزق بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ پیداوار فراہم کرنے کے ذرائع کام میں لانے جائیں، بنجر زمین کو قابل کاشت بنائیں، زمینداروں کی ندرتی ترقی میں رہنمائی کریں زمین کا غیر ضروری پیداوار از قسم تنباکو کی تحدید یا اس کا خاتمہ کریں جس پر

انسان کی بنیادی ضروریات کا کوئی ملہ نہیں۔۔۔ اس تہمدی بحث کے بعد بالترتیب جوابات منظرِ عرض کئے جاتے ہیں۔۔۔

۱۔ مالکانہ اور جبری طور سے نیز ہمہ گیر اور اجتماعی تحریک کے طور سے ناجائز ہے۔ اور بلا جبر و اکراہ انفرادی طور سے کسی ضرورت کی بناء پر جائز ہے۔

۲۔ جائز ہے مگر خلافِ اولیٰ ہے لیکن یہ جواز بھی اس وقت ہے جبکہ یہ امر مفاسدِ پیشہ مشغلی نہ ہو جو مباحاتِ مفاسد کا ذریعہ بنیں۔ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ناجائز ہیں اسی طرح اس کے محرکات اور باعث بھی از دوسرے شرع مذموم نہ ہوں۔

۳۔ حلالِ ضرورت مند اور معذور اشخاص کیلئے جائز ہے اور تقلیدِ اہلِ مغرب کی وجہ سے یا اقتصادی نقطہ نگاہ سے ناجائز ہے، جیسا کہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنا اور جوڑ لگانے سے ایک تحریک کی شکل دے رہے ہیں ان کے نزدیک اس کا ایک معاشی مسئلہ کا حل ہونا ذہنی غلامی کا ثبوت ہے۔

۴۔ ضرورت مند اور معذور کیلئے انفرادی طور سے بلا جبر و اکراہ جائز ہیں جبکہ مفاسدِ پیشہ مشغلی نہ ہوں لیکن مفاسدِ پر اشتمال یقینی ہے، اس لئے اسے تحریک کی شکل میں پہلانا بہر حال ناجائز ہے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ کی صفتِ رزقیت اور صفتِ تقدیر سے غفلت اور کثرتِ ذنا کی صفت اس کے اہم مفاسد ہیں۔ جن کا تدارک اگرچہ زبانی طور سے ممکن ہے لیکن عملی طور سے ناممکن ہے۔

۶۔ صاحبِ فہم اور ضرورت مند کیلئے دوسرے حرق بھی انفرادی طور سے جائز ہیں البتہ جو طریقے مفاسدِ پیشہ مشغلی ہوں جیسے فحش بندی کی صورت یا مستقل طور پر قوتِ تولیدِ زوج یا زوجہ کا غائب کرنا جو از قبیلِ تغیرِ خلقِ اللہ بھی ہے۔ اس کا ارتکاب ناجائز ہے۔ اس قسم مفاسدِ پر اشتمال ضروری ہے، لہذا ہم اس تحریک کے جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ جوڑ لگانے کا نام کتاب و سنت اور فقہائے کرام کے اقوال و آراء کو کھینچ تان کر اپنی مطلب برآری سکھاتے، اس تحریک کا جواز ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کی تحقیقات کا جو ردِ حاصل تاویل و تحریف ہے کوئی اعتبار نہیں۔

مولانا محمد رفیع صاحب مفتی دارالعلوم حقانیہ
اکوڑہ خٹک

قارئین کے خطوط

ایڈیٹر کے نام

۱۔ کعبہ کی تعمیر میں کفر کی اینٹ۔

۲۔ سمیت قبلہ

۳۔ اعداد و شمار قرآنی

۴۔ وحدت امت کے لئے خطرہ

افکار و تاثرات

کعبہ کی تعمیر میں کفر کی اینٹ۔ ۱ | تاج کمپنی، خوش نگر اور دیدہ زیب قرآن پاک کی اشاعت کے لئے شہرہ ملکہ ہمارے ملک کی اجارہ دار کمپنی ہے۔ اسکی بے اعتنائی، ترک ادب اور بد عہدی کی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں۔ مگر جو بات آنکھوں دیکھی نہ تھی۔ اس پر اعتنا کئے بغیر خود قرآنی خدمت ہی پر نظر کر کے ہر ایسی خبر کو ان سنی کر دینا ہی مناسب معلوم ہوتا رہا۔ مگر اب تو خود کمپنی نے دھڑلے سے وہ اشتہار شائع کر دیا ہے جسکی رو سے ”سورہ کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکے واسے پیغام ربانی کی اشاعت کے لئے سرمدی سرمایہ کاری کا عزم اور اس میں شرکت کی ترغیب دلائی گئی ہے، اشتہار کے متعلقہ اجزاء ملاحظہ ہوں۔“

”وہ تمام اصحاب جن کے پاس روپیہ ہے، بے کھٹکے۔ کمپنی میں اپنی رقم جمع کر کے چین کی غیند سورتے رہیں۔ نفع کی برشرٹ ان سے ملے ہو جاتی ہے، پابندی وقت کے ساتھ انہیں ملتی رہتی ہے، خواہ ماہوار، خواہ سہ ماہی، خواہ ششماہی، خواہ سالانہ۔“

اور اس منافع کی سشرح اور صورت یہ تجویز کی گئی ہے:-

”اگر آپ ایک سال کے لئے روپیہ جمع کرائیں گے تو ہم آپ کو نفع دیں گے چھ

۱۔ ایسی غیند کہ نہ خدا کسی یاد آئے نہ اس کا پیغام! ایسی غیند کہ نہ بند ہو کر پھر آنکھ کھلے اور

نہ کلام ربانی کو کھول کر دیکھنے کی تربیت آئے!! (۴-۵)

فیصد سالانہ کے حساب سے اگر آپ دو سال کے لئے روپیہ جمع کرائیں گے تو ہم آپ کو نفع دیں گے سات فیصد سالانہ کے حساب سے، اگر آپ تین سال کے لئے روپیہ جمع کرائیں گے تو ہم آپ کو نفع دیں گے آٹھ فیصد سالانہ کے حساب سے، اگر آپ چار سال کے لئے روپیہ جمع کرائیں گے تو ہم آپ کو نفع دیں گے نو فیصد سالانہ کے حساب سے، اگر آپ پانچ سال کے لئے روپیہ جمع کرائیں گے تو ہم آپ کو نفع دیں گے دس فیصد سالانہ کے حساب سے۔

یہ ہے سرمایہ کاری کی نوعیت اور چین کی نیند سلاسنے والے نفع کی صورت : دین کے مفیوں کی بات کو چھوڑیے کہ وہ تو اسکو سراسر سودی سرمایہ کاری قرار ہی دیں گے، خود عہد حاضر کے ماہرین معاشیات کے سامنے اس مسئلہ کو رکھتے اور پوچھتے کہ روپیہ کی مبین مقدار، مقررہ مباد کے لئے لگائی جائے اور اس پر ایک تعینہ رقم فیصد سالانہ کے حساب سے ملتی رہے جو تجارتی ترقی اور شمارہ کی دھوپ چھاؤں سے کسی طرح متاثر ہی نہ ہو اور نہ سرمایہ لگانے والے کو کسی بھی قسم کی محنت خواہ وہ جسمانی (manual) ہو یا دماغی (skilled) یا وہ جسکو تنظیم (ORGANISATION) کہتے ہیں۔ اس میں لگائی پڑے بلکہ صرف محض چین کی نیند سوتے ہوئے روپیہ پر روپیہ ملتا رہے اور اصل رقم جیسی کی جیسی محفوظ رہے تو اس زائد روپیہ کو خود معاشین نفع (PROFIT) کہیں گے یا صاف صاف سود (INTEREST)۔ یقین کیجئے کہ معاشین کا حق فتنی یہی ہو گا کہ یہ کھلا کھلا سود ہے، جس کو دین اسلام کی اصطلاح میں 'ربوا' کہتے ہیں، جسکو قرآن نے بہ تمام شدت حرام قرار دیا ہے، اور اختیار برسنے پر ایسے سود خواروں پر جہاد کرنا واجب قرار دیا ہے۔

تاج کمپنی کے ڈائریکٹر ذکرواد دیکھتے کہ انہوں نے سودی سرمایہ کاری کے ذریعہ قرآن پاک کی اشاعت، عظیم کا تہیہ کر لیا ہے، گویا کعبہ کی تعمیر کفر کی اینٹوں سے کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو اس میں تعاون کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، اور عام مسلمان، خصوصاً اندھے سرمایہ داروں سے کچھ بعید نہیں کہ بلا سوچے سمجھے اس میں اپنا سرمایہ لگا دیں۔

کرنے کو مسلمان جو چاہیں کر گزریں، انہیں اختیار ہے اور شرع کے ظاہری شکنجہ سے بھی وہ آزاد ہیں، مگر یہ یاد رہے کہ جس سمت سے انسان کو یہ ٹوٹا پھوٹا آئی و فانی اختیار ملا ہے، ٹھیک اسی سمت سے ایک اور اہل اور پُر قوت قانون جزا و سزا کا ہمہ وقتی طویل پرہیزی ہے جسکو کوئی

بشری طاقت نہ روک سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے۔ نہ جسکی تنفیذ کے لئے کسی حکومتی واسطہ کی کوئی حاجت ہے، وہ قانون بلا واسطہ نافذ و جاری ہے اور اس کے پورے پورے، اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک کہ جب محض ناپاک ہاتھوں سے چھوا ہی نہیں جائیگا بلکہ حرام و گندہ سرمایہ سے اسکی کتابت و طباعت اور اشاعت کے سامان ہوں گے تو اس حرام سرمایہ کاری کا نمود و شواہد آشکار ہیں اور اسکی رنگارنگی کی صورت میں کیوں نہ ظاہر ہو اور ظاہر نہیں نگاہ خواہ اس سے مخفی ہی کیوں نہ ہو کہ وہ جیسے مگر قرآن پاک کی ایسی سخت بے حرمتی اور اس کے منشاء کے عین خلاف خود اسی کے ساتھ معاملہ، سزا کی ایسی ہییب اور ذلت آمیز صورت کو دعوت دے رہا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگی تو اس سرمایہ کاری کے چھوٹے سے چھوٹے معاون کی بھی دائمی حیات کو جہنم اثر اور خود موت سے بدتر بنا کر رہے گی۔ العیاذ واللہ !

یہ تقدیری اور تکوینی قانون جزا و سزا کا ظہور جب بھی اور جیسا کچھ بھی ہو، باخبر اور حساس مسلمان کو اس کے سہارے محض حالت فتنہ میں تو نہیں بیٹھ رہنا چاہئے، ہنی عن النکر اور امر بالمعروف کا امور تو اپنی اپنی حدود قدرت میں ہر ایک مسلمان ہے ہی، اس لئے ضرورت ہے کہ پہلے تاج کپنی کو اسکی غلط کاری اور جمل مرکب سے باخبر کیا جائے اور بتایا جائے کہ غلطی سے اگر جوتے کو لگ جائے تو پھر بھی چل جاتی ہے، لیکن اگر کپنی تاج کو لگ جائے تو اس کو فدا مار پھینکا جائیگا، اگر اس انتباہ سے کپنی تائب ہو جائے تو چشم ماروشن و دل ماشاد، اور اگر ہٹ دھرمی پر اتر آئے تو کم از کم اس کے مال اور اسکی کتابوں کا بائیکاٹ تو ہو سکتا ہے، اور اتنا تو ہونا ہی چاہئے ! اور اس پر عام مسلمانوں کو کم سے کم اتنی قوت سے تو مزید اکسانا چاہئے جس قوت سے باطل ابھر آیا ہے۔

(مولانا غلام محمد بی سے - کراچی)

سمت قبلہ معلوم کرنیکا آسان طریقہ | روزانہ دن کے وقت ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب کسی خاص مقام پر اشیاء کا سایہ عین قبلہ کی سمت میں پڑتا ہے۔ اس سے نئی مساجد کی بنیاد رکھنے میں یوں مدد ملی جاسکتی ہے کہ منتخب شدہ مقام پر زیر تجویز مسجد کا کوئی سا ایک منتخب کر لیں اور اُس پر سات آنٹھ فٹ لمبا ایک بانس یا نکل عموداً نصب کر دیں۔ اور اس خاص لمحہ پر جس طرف اس کا سایہ پڑے ادھر سائے کا نشان زمین پر لگا دیں اور اس پر دیوار کی بنیاد رکھ لیں۔ جب قبلہ کے رخ دیوار کا نشان لگ جائے تو پھر عراب والی یا عقی دیوار کا نشان

لگانا آسان ہے۔ تعمیر مسجد کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل معلومات احقر کو خط کے ذریعہ بہم پہنچا کر وہ خاص وقت معلوم کر لیں۔

- ۱۔ شہر یا قصبہ کا نام۔ (اگر وہاں کا طول بلد اور عرض معلوم ہو تو وہ بھی لکھ دیں ورنہ خود ہی معلوم کر لیا جائے گا۔) اگر کسی گاؤں میں مسجد بنی ہو تو اُس گاؤں کا جغرافیائی محل وقوع درج فرمائیں۔
- ۲۔ انگریزی ہینڈ کی کس تاریخ کو مسجد کا نشان لگانا مقصود ہے۔

ملک شیر احمد بلوی ایگزیکٹو انجینئر ڈائریکٹر آف ورکس

اینڈ چیف انجینئر پی۔ سے ایف۔ پٹاندر چھاؤنی

اعداد و شمار قرآنی | ہر اعداد و شمار مبارکہ قرآن کریم کے رکوعات وغیرہ الحق اپریل ۱۹۶۹ء میں شائع ہوئے ہیں۔ وہ حقیقت قابل ستائش ہیں۔ دعا ہے کہ رب العزت مولانا طافت الرحمن صاحب کو اس سچی جلیلہ کی جزائے خیر دے۔ اس ضمن میں بندہ اتنی گزارش کرنے کی برأت کرتا ہے کہ اعداد نقطہ ہات میں کچھ فرق معلوم ہوتا ہے، یا تو یہ فرق میری کم فہمی پر مبنی ہے۔ اور یا کاتب سے کتابت میں سہو ہو گئی ہے۔ اگر یہ فرق میری ناسمجھی ہے تو براہ نوازش اس ناپیز کی تفہیم کی سعی فرمادیں، بصورت دیگر الحق کے آئندہ شمارے میں تفصیح شائع فرمائیں۔ تاکہ ہل ذوق حضرات کے پاس صحیح اعداد و شمار موجود ہوں۔ تفصیل حسب ذیل ہے:-

کل نقطہ ہات = ۱۰۵۶۸۲

منقوط جردت کے کل نقطہ ہات :

۱۱۴۲۸ = ۱ × ۱۱۴۲۸ =	با
۲۲۱۹۰ = ۲ × ۱۱۰۹۵ =	تا
۳۸۲۸ = ۳ × ۱۲۷۶ =	ثا
۳۲۰۰۳ = ۱ × ۳۲۰۰۳ =	ج
۲۴۱۶ = ۱ × ۲۴۱۶ =	خ
۴۶۷۷ = ۱ × ۴۶۷۷ =	ذ
۱۵۹۰ = ۱ × ۱۵۹۰ =	ز
۶۷۵۹۰ = ۳ × ۲۲۵۳ =	ش

۱۳۰۷	=	۱	x	۱۳۰۷	=	مخ
۸۴۲۰	=	۱	x	۸۴۲۰	=	ظ
۲۲۰۸	=	۱	x	۲۲۰۸	=	غ
۸۴۹۹	=	۱	x	۸۴۹۹	=	ف
۱۳۶۲۶	=	۲	x	۶۸۱۳	=	ق
۴۵۱۹۰	=	۱	x	۴۵۱۹۰	=	ن

میزان کلی - ۱۹۴۱۴۱

فرق ۱۹۴۱۴۱ - ۱۰۵۶۸۷ = ۸۸۴۵۹

(سید محبت شاہ پشاور)

مقالہ نگار کی رائے | سید محبت شاہ صاحب کے استفسار سے اس حد تک تو خوش ہوئی کہ انہوں نے مضمون کو بہ حیثیت مجموعی پسند کیا ہے، اور ساتھ ہی ناپیز کے لئے اجر و ثواب کی دعا کی ہے۔ جزا ہم اللہ خیر الجزاء رہا نقطہ بات کے شمار کے بارہ میں تو عرض یہ ہے کہ مضمون کا یہ جزء کوئی خاص اہم نہیں ہے، بلکہ میں نے ذیلی اور ضمنی طور سے آیات و کلمات، حروف و حرکات وغیرہ کے اعداد و شمار کو صرف عوامی سطح پر مفید جان کر مضمون میں شامل کر دیا تھا۔ ورنہ علامہ ہلال الدین سیوطیؒ نے تو اس کو فضول اور بطلان قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں: «وقدم عن ابن عباس عدد حروفه ونبه اقول في خبر الاشغال باستيعاب ذلك مما طائل تحت وقد استرحبه ابن الجوزي في فنون اللغات وهذا الاعمال والاتلاش»۔۔۔۔۔ الى الاعتناء وادب في ذلك فراجع فان كتابنا مرصع لم يأت لأمثلة هذه البطالات وقد قال اسخاري لا علم بعدد الكلمات والحروف من فائدة. (المقام ۱۵ ص ۱۷)

ان نقطوں سے وہ نقطے مراد ہیں جن سے ابوالاسود دہلی نے وقتی اور ابتدائی جزمی طور پر اعراب کا کام لیا تھا اور جن کی بابت فضائل القرآن لابن کثیر الدمشقی میں ہے، واما شك في المصنف ونقطة فرعية ابن عبد الملك ابن سريته ومحمد بن عبد الله الحجاج۔

نیز اس طرح کے نقطے نزول وحی کے وقت، روز و اوقات، اثلث، اخیاس، اعشار، کئی، مدنی، بصری، کوئی وغیرہ آیات، قرآنیکہ تفسیر کیجئے استعمال میں لائے گئے ہیں جن کو نوٹ کر کے

منبط میں دکھا گیا۔ سیر علی نے اتفاق میں عبداللہ ابن عمرؓ کی ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کے عہد میں آیت کی علامت (:) نقطہ قرار پائے تھے، یہ آیت کے شروع میں لگائے جاتے تھے۔

بہر صورت نقطہ جات کا عمل یہ ہے نہ کہ وہ۔ امید کہ سید صحبت شاہ صاحب کی نشانی کیلئے اتنا کچھ کافی ہوگا۔ باقی نقطہ جات قرآن کا عنوان اگرچہ بجائے خود ایک مضمون کا موضوع بن سکتا ہے لیکن نہ تو مجھے اتنی فرصت ہے اور نہ ہی اس میں چنداں اہمیت ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ مضمون میں حروف کا شمار بجائے ۳۲۳۶۷۱ کے ۲۳۲۶۷۱ چھپ گیا ہے آپ مزدوری جانیں تو تصحیح کروالیں ورنہ کوئی مزدورت نہیں، میری یہ یاد دہانی تصحیح کیلئے کافی ہے۔ والسلام

(ناچیز لطافت الرحمن حامد اسلامیہ ہارپور)

وحدت امت کیلئے خطرہ | پاکستان بننے کے بعد عموماً ۱۹۵۸ء تا ۱۹۶۹ء تک کا

عرصہ خصوصاً قادیانیوں کو پرہیز سے نکالنے میں خطرناک حد تک مدد و معاون ثابت ہوا ہے، جہاں تک علمی سطح کا تعلق ہے اس کی تردید ہر طرف سے ہو رہی ہے، حضرات علماء ان کی خاندان برائے نازیوں سے غافل نہیں اور ہر ممکن طریقہ سے اس کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ تقریری میدان میں بھی علماء کرام کا خاص موضوع یہی ہے اور عوام کو مرزائیت (قادیانیت) کے مستقل اور پائدار خطرات سے خبردار کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک تحریری تردید کا تعلق ہے سراسر ناپید ہے اور اسی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور اس طرف سے بہت تغافل روا رکھا جا رہا ہے، یہ بات تو آپ پر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ (جس کا اسلامی معتقدات کے ساتھ لگاؤ اور تعلق صفر) اس فرقہ کا فرقہ کو مسلمانوں اور اسلام کا گروہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ بقول اقبال مرحوم ہر ایسا گروہ (امت) جس کی وحدت اسلامی عقیدہ ختم نبوة (علی صاحبہا العن صلوٰۃ و تحمہ) پر استوار نہ ہو مسلمانوں اور اسلام کے وحدت (اتحاد) کیلئے شدید خطرہ ہے اور اس اتحاد کو پارہ پارہ کر کے رہتی ہے اور مسلمان ایسے خطرات کے بارے میں بہت حساس واقع ہوئے ہیں۔

خدا نخواستہ اگر آج اس اہم مسئلہ کی طرف دینی و سیاسی طبقہ پر کوئی توجہ نہ دی گئی تو روز قیامت داد و شر کی بدانت میں آجائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمسار ہونا پڑے گا۔ اور آئندہ پاکستان میں اسلام کی وحدت کیلئے خطرناک حد تک مضرت ثابت ہو سکے۔

تعارف کتب

اسلامی مذاہب

استاذ البرزہ جامعۃ الشرعیۃ قاہرہ

(المذاہب الاسلامیہ)

ترجمہ، پروفیسر غلام احمد حریری صاحب ایم اے۔ صفحات ۳۱۵

طباعت و کتابت اعلیٰ، قیمت جلد نو روپے

مسلمانوں میں اعتقادی، فقہی اور سیاسی اساس پر فرقہ بنڈیاں برقی رہیں مگر مسلمانوں کے سواد اعظم اہل سنت والجماعۃ اور وعدہ حفاظت اسلام نے اکثر کو پٹنے نہیں دیا، مرد و زمانہ کے ساتھ یہ فرقہ ٹٹتے گئے، اور ان کا ذکر مل و نخل کی کتابوں کی زینت رہ گیا۔ علامہ ابن حزم اور عبد الکیم شہرستانی کی الملل والنحل اور عبد القادر بغدادی کی الفرق بین الفرق جیسی ضخیم کتابیں ان ہی فرقوں کے احوال و معتقدات پر مشتمل ہیں۔ اسی پنج پر اور پچھلے کئی نو پید فرقوں کو سمیٹتے ہوئے مصر کے شہرہ آفاق محقق عالم مؤرخ اور فقیہ و فقہاء پر کئی تصانیف کے مصنف علامہ ابو زہرہ رحمہ اللہ مذاہب الاسلامیہ لکھی ہے۔ متعلقہ موضوع اور بحث کے سارے گوشوں کو جمع کرنا اور ان پر معلومات کا ڈھیر لگا کر بھی تلی رائے قائم کرنا مصنف کا خاص انداز ہے۔ اور اسی انداز میں یہ کتاب بھی لکھی گئی ہے۔ اسلامی مذاہب اسی گرانمایہ کتاب کا سلیس اور شگفتہ ترجمہ ہے۔ اسلامی فرقوں کو اعتقادی، سیاسی اور فقہی خطوط پر تقسیم کر کے مصنف نے پیش نظر کتاب میں پہلی دو قسموں سے گفتگو کی ہے۔ اعتقادی فرقوں میں جبریت، تقدیر، معتزلہ اور اشاعرہ وغیرہ اور سیاسی فرقوں میں معتزلہ اور خوارج اور ان سے نکلنے والے جیسوں دیگر فرقوں کے افکار و نظریات ان کے فروغ پانے والے بلاد و امصار بانی فرقہ کے حالات، مریض و بھروسہ میں آنے کی دجرات اور ملت کر پٹنے والے نقصانات سے کافی شافی بحث کی گئی ہے، مقدمہ کتاب میں اسباب اختلاف است پر قائلانہ قلم اٹھایا گیا ہے، قرینی عرصہ میں پیدا ہونے والے فرقوں میں بہائی اور قادیانی فرقوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے بہائی تو خود بھی اپنی نسبت اسلام کی طرف نہیں کرتے مصنف نے قادیانی فرقہ اور اس کے بانی کے افکار و عقاید اور دعاوی پر معتقانہ روشنی ڈال کر

اس فرقہ کے کفر و منکرات پر جمہور امت کی ہمنوائی کی ہے، اس لحاظ سے بہائی اور قادیانی دونوں فرقے اسلام سے اصولاً اور کلیۃً متضاد ہیں، مگر مصنف نے محض رسمی طور پر ان کا ذکر اپنی کتاب میں کر دیا ہے ہیں خوشی ہے کہ قادیانیت پر عالم عرب کے ایک مشہور مصنف نے قلم اٹھا کر اس کے دہل و تلبیس سے عربوں کو آگاہ کر دیا اس سے قبل الملل والنحل للشیخستانی کے طبع جدید (قابر ۱۹۶۱ء) کے ذیل میں بھی محمد سید گیلانی صاحب نے (صفحہ ۶۷۰) قادیانیت پر ناصحانہ گفتگو کی ہے اور مولانا ابوالحسن علی ندوی کی کتاب قادیانیت نے تو عالم عرب میں اسکی پوری فکری کھول دی ہے۔ مصنف کی تحقیق و کاوش پھر فاضل مترجم کی منت سے اس محققانہ کتاب کا اردو دان طبقہ کیلئے بھی قابل استفادہ ہو جانا بہت قابل ستائش ہے۔ مصنف سلفی المذہب ہیں اور پھر اس کتاب نے تو تفصیل علیٰ اہل بیت کے بارہ میں ان کے رجحانات کی نشاندہی کر دی ہے۔ یہ رجحان مذہب نہیں لیکن تفصیل اور مسادات کے جھگڑوں میں پڑ کر احتیاط اور اعتدال کا دامن بھاسے رکھنا بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ مصنف بھی اسی سبب اعتدالی کے شکار ہو گئے ہیں، اور حضرت عثمانؓ، حضرت معاویہؓ کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شانِ معابیت اور مقام و مرتبہ کی رعایت نہیں کر سکے۔ مشاجراتِ صحابہ کے بارہ میں یہ اندازِ گفتگو نہ تو کتاب و سنت کے عمومی مزاج کے مطابق ہے اور نہ مبنی بر احتیاط و تحقیق۔ اسلام کے سیاسی فرقوں از قلم شیعہ و خوارج وغیرہ کی تشکیل میں صحابہ کے متعلق اسی غیر محتاط مبنی بر افراط و تفریط اندازِ فکر اور نظری تعصب کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر شیخ ابو زہرہ کو حضرت عثمانؓ و معاویہؓ جیسے صحابہ سے حسن ظن نہیں تو خطرہ ہے کہ سیاسی فرقوں سے بحث کرتے ہوئے بھی ان کا قدم جادۂ حق و انصاف پر قائم نہ رہ سکا ہو، شیخ ابو زہرہ بلاشبہ ایک وسیع النظر عالم ہیں، اور اس بنا پر کئی مسائل میں اپنی رائے جمہور کے خلاف قائم کرتے ہیں، مثال کے طور پر خلافت کی شرائط سے بحث کرتے ہوئے ارشاد نبوی "الائمة من قریش" پر مبنی اشتراطِ قریشیت کو ایک ہونے والے واقعہ کی اطلاع (اخبار غیب) پر عمل فرماتے ہیں، جبکہ جمہور علماء نے اسے پیشگوئی کی بجائے حکم اور امر قرار دیا ہے، چنانچہ اکثر متکلمین اور فقہاء اسے شرائطِ خلافت میں شمار کرتے چلے آئے ہیں، مصنف نے جمہور کے نقطہ نظر پر مصفاۃ گفتگو کی ہے، مگر یہ اشکال اب بھی قائم ہے کہ اگر حدیث الائمة من قریش از قلم غیب حق تو حضرت صدیقؓ نے سقیفہ بنی ساعدہ میں اسے بطور استحقاق کیوں پیش فرمایا؟ صحابہ کرامؓ یہ کہہ کر ان کی دلیل کو ٹھکرا سکتے تھے کہ اخبار غیب اور ان پر حجت نہیں بن سکتا اور نہ اخبار است

پر تشریع ہو سکتی ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہؓ نے اخبار غیب پر عمل کرنے کی بجائے صدیقی استدلال پر سکوت فرما کر اس کے استحقاقی اور ملکی ہونے پر بھی اجماع سکھاتی کر لیا۔ غیر قریشی کی امامت کی صحت یا صرف عدم اولویت کا قول خوارج میں سے دو فرقوں فراربیہ اور کعبیہ کا ہے۔ اہل سنت و الجماعت کا نہیں۔ ان کی ہمنوائی کرنی تھی تو زیادہ قوت استدلال کی ضرورت تھی۔ مصنف نے جدید فرقوں سے بحث کے دوران باب اجتہاد بند ہونے پر افسوس ظاہر کیا ہے، ادھر انہیں زیادہ فرقہ بندیوں سے بھی خوشی نہیں ہوگی، مگر ہمارے خیال میں تخریب اور تفریق و تفرق میں کمی کے لحاظ سے تو اجتہاد کا مسدود ہونا مفید ہی ثابت ہوا، پھلی چند صدیوں اور عصر حاضر میں وہ دینی و ملی فرقے جو فرقے کم اور فتنے زیادہ تھے، اسی بے لگام اجتہاد کا نتیجہ تھے۔ اسی طرح مصنف نے ائمہ اربعہ کی تقلید کو تعظیم قبول اور دیگر بدعات کی شکل میں ظہور کفر و شرک کا سبب قرار دیا ہے لیکن ان منکرات کی وجہ سے اگر تقلید مذہب مٹ جائے تو کیا تعظیم و تقدیس کے ایسے نامائز مظاہر سے ادب و امت بلکہ انبیاء کرام تک کے ساتھ بہالت کی وجہ سے نہیں کہے جاسکتے، پھر کیا ان کے اقوال کی عظمت اور حیثیت ادا ان کی اتباع و اطاعت بھی اس وجہ سے مذہب ہو جائے گی، کتاب کے فاضل مترجم نے جگہ جگہ حواشی میں اپنی آزادانہ رائے ظاہر کی ہے۔ اور حضرت معاویہؓ کے معاملہ میں بجا طور پر گرفت کی ہے، مگر وہ مصنف کتاب سے بڑھ کر سلفی انیال معلوم ہوتے۔ اس لئے مصنف نے جہاں وہ ابیت پر گرفت کی ہے، مترجم نے اسکی دفاع کی کوشش کی ہے۔ ان دو ایک باتوں کو چھوڑ کر اسلامی مذاہب معلومات تحقیق اور موضوع کے لحاظ سے نہایت گراںمایہ کتاب ہے۔ جن لوگوں کی رسائی اصل کتاب تک نہ ہو سکے انہیں "اسلامی مذاہب" کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ اردو زبان میں اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے جس کے لئے کتاب کے معزز ناشرین نہایت تحسین کے مستحق ہیں۔ (سہ)

ہندوستان جانے والی ڈاک

بھارت جانے والے الحق کے تمام پرچے پچھلے ماہ واپس کر دیئے گئے جبکہ ہندوستانی ڈاک (خطوط، رسائل، کتب وغیرہ) برابر آرہی ہے معلوم نہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ ظلم جس طرف سے بھی ہو رہا ہے فوری توجہ اور تدارک کا مستحق ہے۔ (ادارہ)